

अहिंसा की बोलती मीनारे

गणेश मुनि, शास्त्री

मुद्रांक रत्न

अहिम की आत्मी मानार गंगाधर मुनि शास्त्री

प्रकाशक

समन्ति ज्ञान पीठ आगरा

भूमिका	आशीषरा
श्री यशपाल जैन	उपाध्याय अमरमुनि

विषय पृष्ठ

अहिमा का ऐतिहासिक पर्यालाचन	८१ सी बत्तीरा
-----------------------------	---------------

मुद्रक

श्री विष्णु प्रिन्टिंग प्रेस, राजगंजी, ए.गरा

अथवा सारकारण	मूल्य
--------------	-------

मई १९६८	चार रुपए
---------	----------

समर्पण

निम्नीम श्रद्धा भीरु भक्ति व साध
तपोमूर्ति, मधुर प्रवक्ता
परम श्रेष्ठ गुरुदेव
श्री पुष्करमुनिजी
महाराज के
चरणों में
सादर

—गणेश मुनि, छात्र

पुस्तक प्रकाशन में अर्थ सहयोग

•

श्री वर्धमान स्वानवासी जन श्रावक सघ,	पदराहा (राजस्थान)
श्रीमान मेठ गुलाबचन्द जी ताराचन्द जी परमार	पदराहा (राज०)
श्रीमान् तेमराज जी मां दालावत,	पदराहा (राजस्थान)
श्रीमान् नन्दमान जी केशुलाल जी परमार	पदराहा (राजस्थान)
श्रीमान् भैरवलाल जी रूपचन्द जी दीगावत,	पदराहा (राजस्थान)

❖ ————— आशीर्वचन ————— ❖

वर्तमान युग समस्याओं का युग है। समस्याएँ भी विभिन्न। विचित्र। कहीं छात्र आन्दोलन। कहीं तोड़ फोड़, हड़ताल, कहीं हत्याएँ। वगैरह साम्प्रदायिक संघर्ष, प्रांतीय एवं जातीय संघर्ष आदि। राष्ट्रीय जीवन समस्याकुल है और अंतर्राष्ट्रीय जीवन भी। विश्व के सुदूर क्षितिज आज आशंका, भय एवं अविश्वास से प्रकम्पित हैं प्रताडित हैं।

समस्याओं के समाधान खोजे गए हैं खोजे जा रहे हैं, विश्व संरचना के इतिहास में इन समस्याओं का समाधान जो सर्वाधिक स्पष्ट एवं प्रभावशाली प्रमाणित हुआ है, वह है अहिंसा। भारत व विदेश में अहिंसा आज विश्वशान्ति, और विश्वसन्तुष्टि का अमोघ मंत्र मान लिया गया है।

अहिंसा की व्यावहारिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए उसके विभिन्न अंगों का विशद विवेचन श्री गणेश मुनि जी शास्त्री ने प्रस्तुत पुस्तक में किया है। अहिंसा के सम्बन्ध में लखक निष्ठावान है और साथ ही व्यावहारिक बुद्धि से युक्त भी। अध्ययन एवं अनुभव के आधार पर की गई उनकी विवेचना अहिंसा में निष्ठा रखने वाले प्रत्येक पाठक के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ऐसा मुझे विश्वास है।

अपनी चिन्तनशील प्रज्ञा एवं प्रवाहपूर्ण लेखनी के द्वारा श्री गणेश मुनि जी इसी प्रकार साहित्य समृद्धि की ओर सतत गतिमान रहेगें—यही मंगल कामना।

प्रकाशकीय

अहिंसा की घालती मोनारें'—अहिंसा के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण विचार चिन्तन एवं ऐतिहासिक पर्यान्वितन है। आज के युग में अहिंसा के विकास की जितनी अधिक सम्भावनाएँ हैं तथा प्रचार प्रसार की जितनी अधिक आवश्यकता है उतनी सम्भवतः पिछले युग में कभी अनुभव नहीं की गई होगी। आज का विश्व—युद्ध के कगार पर खड़ा है—जिसके एक ओर है—अशांति की घघकती ज्वाला, और दूसरी ओर है—सबनाश का भयानक दृश्य। वर्तमान परिस्थितियों में विश्व के प्राण का कोई प्रमोघ साधन है तो, अहिंसा ही है। इसीलिए समस्त ससार की दृष्टि आज अहिंसा पर टिकी है। शान्ति, सहयोग, सद्भाव, पचशील अलुशक्ति का शान्ति व विकास कार्य में प्रयोग—ये सब अहिंसा के ही विभिन्न रूप हैं। मानव जाति के कल्याण के लिए अहिंसा ही अमृत-जड़ी है।

प्रस्तुत पुस्तक में विद्वान् विचारक श्री गणेश मुनि जी ने अहिंसा के विभिन्न पहलुओं पर काफी विस्तार के साथ विश्लेषण किया है, और अहिंसा अपरिग्रह तथा अनेकान्त की जीवन में उतारने के लिए बड़ी तीव्र प्रेरणा के साथ प्रतिपादन किया है।

श्री गणेश मुनि जी श्रमण सच के उपप्रवक्तृ श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के सुयोग्य शिष्य हैं। आपकी आधुनिक विज्ञान और अहिंसा नामक पुस्तक कुछ समय पूर्व आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली से भी प्रकाशित हो चुकी है। मुनि श्री लेखक भी हैं कवि भी हैं प्रवक्ता भी हैं। स्थानकवासी समाज के एक होनहार मेधावी सत हैं। हमें उनसे बहुत-सी सीखा है।

हमारे आग्रह पर पुस्तक की भूमिका लिखने का काय सुख्यात गांधीवादी विचारक व लेखक श्री यशपाल जी जन ने स्वीकार किया तथा समय पर भूमिका लिखकर भेज सके एतदय हम उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञ है। साथ ही आदरणीय आचार्य पुष्पराज जी का आभार मानते हैं जिन्होंने स्नेहपूर्वक सहयोग नहीं किया होता तो सम्भवतः श्री यशपाल जी की भूमिका इस पुस्तक में नहीं जुड़ पाती।

भाषा है प्रस्तुत पुस्तक अहिंसा के सम्बन्ध में पाठकी को अनेक प्रकार की चिन्तन व जीवन निर्माणकारी विचार सामग्री प्रस्तुत करेगी, व अधिकाधिक लाकोपयोगी सिद्ध होगी।

—मन्त्री

समिति शान पीठ, आगरा

भूमिका

बई साल पहल की बात है । हमार देश म विश्वशांति परिषद हुई थी, जिसम देश विदेश के बहुत स शांतिवादियो तथा अहिंसा प्रेमियो न भाग लिया था । यह परिषद् पहल पन्द्रह दिन शांति निकेतन म हुई थी, बाद म उतने ही दिन सेवाग्राम म । परिषद मे शांति स संबंधित अनेक विषयो पर ता विचार विमर्श हुआ ही लेकिन उससे भी बड़ा लाभ यह हुआ कि इतन देशा के लोग एक परिवार की भांति साथ रहे और उनक बीच घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुए ।

एक दिन सेवाग्राम मे एक अमरीकी सज्जन से बात होने लगी । वह हावर्ड विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे । मैंन उनसे पूछा कहिये, यहा आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है ?

स्पष्ट था कि वह परिषद म शामिल होने के लिए यहा आये थे और यह उद्देश्य अपन आप म बड़ा महत्त्वपूर्ण था लेकिन मैं ता यह जानन का इच्छुक था, कि भारत के विषय मे उनकी क्या भावना है ।

उन्होंने कहा, "बात यह है कि हमन आपसी अहिंसा के बारे म बहुत-कुछ सुन रखा है । हम यह भी पता है कि महात्मा गांधी न अहिंसा के द्वारा ही भारत को आजाद कराया था । हम यहा यह देखने के लिये आये हैं कि आप लोग अपनी दैनिक समस्याओ का अहिंसात्मक ढंग से कैसे सुलझाते हैं ।"

उा सज्जन ने जो कहा वह स्वाभाविक था। भयंकर से भयंकर प्राणविक्रमश्रा का निर्माण और बुद्ध भगवा में उनका प्रयोग करके दुनिया १ त्त किया कि छाटी रही किमी भी समस्या का स्थायी समाधान हिता से कदापि संभव नहीं। अतिन घटिगा का वास्तविक स्वरूप क्या है और वह व्यवहार में किस प्रकार लागू हो सकती है, यह समझना शय है।

अपने देश में और बाहर मुक्त बहुत-से ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी अहिंसा में गहरी दिलचस्पी है और वे ऐसा भावित्य चाहते हैं, जो अहिंसा के तात्पर्य पर की तो जाकारी हो, साथ ही उसमें अहिंसा के व्यावहारिक पहल पर भी प्रकाश डाला गया हो।

अहिंसा के विषय में हमारे देश में बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, किन्तु अधिकांश पुस्तकें इतनी दुरद है कि जिन्की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है, वे उन्हें समझ नहीं सकते। उन पुस्तकों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तो ग्रीक लेटिन जसी कठिन होती है। दूसरी बात यह है कि वे अहिंसा का विवेचन वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में चाहते हैं, जो उन्हें इन पुस्तकों में प्रायः नहीं मिलता।

अपने बहुत से मता तथा भाषणा में मैंने इस बात पर बराबर जोर दिया है कि हमारे सुगोष भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि और सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भी समझ में आ जाए और वे उन्हें पढ़कर जान सकें कि अहिंसा की शक्ति किन्ती तेजस्वी है और उस पर आश्रय करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय जगत में स्थायी शक्ति और सुख स्थापित किया जा सकता है।

इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुझे हादिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जैन मुनि हैं और उन्होंने अहिंसा तथा उससे संबंधित सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चिंतन किया है, किन्तु इस पुस्तक में उन्होंने अहिंसा या और किसी विषय का शास्त्रीय विवेचन नहीं किया। सात खण्डों में उन्होंने अपनी बात इस ढंग से कही है कि सामान्य पाठक को उसे हृदयगम्य कर सकता है। पहले खण्ड में उन्होंने अहिंसा के आदर्श का समझाया है, दूसरे में बताया

है कि मानव-जाति एक है, तीसरे में इस बात पर प्रकाश डाला है कि अहिंसा की साधना किस प्रकार की जा सकती है। इस खण्ड के अन्तर्गत उन्होंने अपरिग्रह की विस्तार से चर्चा की है और दिखाया है कि विपमता की जननी सद्यःवृत्ति है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि यह सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को सामने रखकर जीवन यापन करे।

बाद के चार अध्यायों में लेखक ने अहिंसा के मुनियादी सिद्धांतों का बड़ा हो मरन भाषा में विवेचन करते हुए उन चीजों को लिया है जिनका संबंध हम सबके जीवन के साथ आता है। उदाहरण के लिए आज मानव समाज में सामन एक प्रश्न है कि वह शाकाहारी क्या और किस प्रकार रहे। इस प्रश्न का समुचित उत्तर पाचवें खण्ड में मिल जाता है।

इसी प्रकार एक प्रश्न है कि अहिंसा और विज्ञान का किस प्रकार सम्बन्ध हो। छठे अध्याय में लेखक ने रेडियो-सक्रियता, आणविक शक्ति, आणु परीक्षण आदि का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि विज्ञान पर अहिंसा की किस प्रकार विजय होती जा रही है।

अंतिम खण्ड में अहिंसा एवं विश्वशांति के ज्वलंत प्रश्न पर विचार किया गया है और यह बताते हुए कि इस दिशा में भारत ने क्या योग दिया है, यह विश्वास प्रकट किया गया है कि अहिंसा की आधार शिला पर ही विश्वशांति का भवन खड़ा रह सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक सश्रुत प्राकृत हिंदी भाषा भाषाभाषा के नाता हैं और अपनी अध्ययनशील वृत्ति के कारण उन्होंने इन भाषाभाषा के साहित्य को बारीकी से पढ़ा है। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने अनेक धर्मावलम्बियों के मतों को देते-लेते नहीं किया।

संभव है, विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति लेखक की कतिपय मायताओं से सहमत न हो लेकिन कृत मिला कर पुस्तक अहिंसा की महिमा और उसके व्यावहारिक पक्ष पर सुपाठ्य सामग्री प्रदान करती है।

उन सज्जन ने जो कहा, वह स्वाभाविक था। भयकर-से भयकर आणविक अस्त्रों का निर्माण और कुछ अशोभे उनका प्रयोग करके दुनिया ने दस लिया कि छोटी उड़ी किसी भी समस्या का स्थायी समाधान हिंसा से कदापि संभव नहीं। तन्निन अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है और वह व्यवहार में किस प्रकार कारगर हो सकती है, यह समझना शेष है।

अपने देश में और बाहर मुझ बहुत-से ऐसे व्यक्ति मिले जिनकी अहिंसा में गहरी दिलचस्पी है और वे ऐसा साहित्य चाहते हैं, जो अहिंसा के तात्त्विक पक्ष की तो जानकारी दे ही, साथ ही उसमें अहिंसा के व्यावहारिक पहलू पर भी प्रकाश डाला गया हो।

अहिंसा के विषय में हमारे देश में बहुत सा साहित्य उपलब्ध है, किन्तु अधिकांश पुस्तक इतनी दुर्लभ हैं कि जिन्की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पृष्ठभूमि नहीं है वे उन्हें समझ नहीं सकते। उन पुस्तकों में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली तो ग्रीक लेटिन जैसी कठिन होती है। दूसरी बात यह है कि वे अहिंसा का विवेचन वर्तमान समस्याओं के संदर्भ में चाहते हैं जो उन्हें इन पुस्तकों में प्रायः नहीं मिलता।

अपने बहुत से लेखा तथा भाषणा में मैंने इस बात पर बराबर ज़ोर दिया है कि हम सरल सुबोध भाषा में कुछ ऐसी पुस्तकें तैयार करनी चाहिए, जो सामान्य बुद्धि और सीमित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की भी समझ में आ जाए और वे उन्हें पढ़कर जान सकें कि अहिंसा की शक्ति कितनी तेजस्वी है और उस पर आचरण करके किस प्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थायी शांति और सुख स्थापित किया जा सकता है।

इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक को देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। इसके लेखक जन मुनि हैं और उन्होंने अहिंसा तथा उससे संबंधित सभी विषयों का सूक्ष्म अध्ययन एवं चिंतन किया है, किन्तु इस पुस्तक में उन्होंने अहिंसा या और किसी विषय का शास्त्रीय विवेचन नहीं किया। सात खण्डों में उन्होंने अपनी बात इस ढंग से कही है कि सामान्य पाठक भी उसे हृदयगम्य कर सकता है। पहले खण्ड में उन्होंने अहिंसा के आदर्श को समझाया है दूसरे में बताया

है कि मानव जानि एक है, तीसरे में उस बात पर प्रकाश डाला है कि अहिंसा की माधना किस प्रकार की जा सकती है। इस खण्ड के अंतर्गत उन्होंने अपरिग्रह की विस्तार से चर्चा की है और दिखाया है कि विषमता की जननी सग्रहवृत्ति है। मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को सामने रखकर जीवन यापन करे।

बाद के चार अध्यायों में लेखक ने अहिंसा के बुनियादी सिद्धान्त का बड़ा ही सरल भाषा में विवेचन करते हुए उन चीजों को लिया है जिनका संबंध हम सबके जीवन के साथ आता है। उदाहरण के लिए आज मानव समाज के सामने एक प्रश्न है कि वह शाकाहारी क्या और किस प्रकार रहे। इस प्रश्न का समुचित उत्तर पाचवें खण्ड में मिल जाता है।

इसी प्रकार एक प्रश्न है कि अहिंसा और विज्ञान का किस प्रकार सम्बन्ध हो। छठे अध्याय में लेखक ने रेडियो-सक्रियता प्राणविक शक्ति, अणु परीक्षण आदि का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि विज्ञान पर अहिंसा की किस प्रकार विजय होती जा रही है।

अंतिम खण्ड में अहिंसा एवं विश्वशांति के ज्वलंत प्रश्न पर विचार किया गया है और यह बताते हुए कि इस दिशा में भारत ने क्या योग दिया है, यह विश्वास प्रकट किया गया है कि अहिंसा की आधार शिला पर ही विश्वशांति का भवन खड़ा रह सकता है।

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक संस्कृत प्राकृत हिंदी आदि भाषाओं के ज्ञाता हैं और अपनी अध्ययनशील वृत्ति के कारण उन्होंने इन भाषाओं के साहित्य को बारीकी से पढ़ा है। अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने अनेक धर्मग्रन्थों के मतों को देते-लेते नहीं किया।

समय है विगुह वचनिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति लेखक की कतिपय मायताओं से सहमत न हों लेकिन कुल मिला कर पुस्तक अहिंसा की महिमा और उसके व्यावहारिक पक्ष पर सुपाठ्य सामग्री प्रदान करती है।

गाज ममार में हिंसा का जोतवाना सिगार्ड देता है। घमरीबा, रूम गादि तथा म अधिनाधिक आगतिर शक्ति उपाजित करके अपने प्रभुत्व व विस्तार को हाट समी है, लेकिन यह असामान्य स्थिति है। कोई भी राष्ट्र हिमात्मक बन से दूसरे को अधिक ममयतन तथाकर नहीं रख सकता। विज्ञान ने दुनिया का इतना छाटा गा दिया है कि यदि आज नहीं कुछ होता है तो उसकी प्रतिक्रिया अत्यन्ताना परतत्वाल हा जाती है। स्वाधीनता की नेतना आज सभी राष्ट्रा में व्याप्त है।

ऐसी दशा में आज भारत का ही नहीं, अन्य देशों का भी चिन्तन चल रहा है कि अहिंसा के माग ता विम प्रकार अवलम्बन करें, जिससे मानव जाति को न्यमित करने वाली अणानि दूर हा और छोटे-बड़ सभी राष्ट्र मिम कर एक-दूसर व विश्वाम में सहायक हा।

इस चिन्तन का प्रभुत पुस्तक प्रात्साहित करती है। मैं इससे लिए लाभक को हादिय बधाई देता हू और आशा करता हू कि इस रचना का सभी क्षेत्रों में स्वागत होगा।

७/८ दरियागज सिन्धी }
२० मई १९६८ }

यशपाल जन

मीनारो की भाषा

अहिंसा के सम्बन्ध में अब तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है वनमान में बहुत लिखा जा रहा है, और आने वाला भविष्य नवीन स्थिति परिस्थितियाँ उस सम्बन्ध में अधिक लिखने को प्रेरित करती रहेंगी।

‘अहिंसा’ एक तीन बण का छोटा सा शब्द है किन्तु यह विष्णु के तीन चरण से भी अधिक विराट व व्यापक है। मानव जाति ही नहीं किन्तु समस्त चर-अचर प्राणि जगत इन तीन चरणों में समाया हुआ है। जहाँ अहिंसा है वहाँ जीवन है जहाँ अहिंसा का अभाव है वहाँ जीवन का अभाव है। जिस दिन इस मृष्टि पर जीव ने जन्म लिया था उसी दिन अहिंसा का भी जन्म हुआ था। और जब तक इस मृष्टि पर अहिंसा नाम का तत्त्व रहेगा जीव का अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। जन दान के अनुसार मृष्टि पर प्राणी का अवतरण अनादि है इसलिए वह अहिंसा को भी अनादि मानता है। जीवन और अहिंसा का अनादि सम्बन्ध है। अनिर्णय यह है कि जहाँ अहिंसा है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ अहिंसा है—यह व्याप्ति नित्यन्त ॥ है।

अहिंसा एक विराट शक्ति है। जीवन के विविध पक्षों में इसके विविध प्रयोग मानव अनादिकाल से करता रहा है। जिन परिस्थितियों में जिस प्रकार के समाधान की आवश्यकता हुई—अहिंसा ने वह समाधान प्रस्तुत किया है। जीवन की सरल से सरल एवं कठिन से कठिन हर परिस्थिति में अहिंसा ने मनुष्य का साथ दिया है उसके अस्तित्व की रक्षा की है उसने जीवन की समस्या को सुलझाया है और उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है।

जिस युग में एक कबीला दूसरे कबीले से सड़ता था। एक जाति दूसरी जाति के साथ संध, युद्ध और विग्रह सब करती थी, आय अनाय

परस्पर एक दुसरे के मूल से नहाते थे और विजयी जाति पराजित जाति को दास बनाकर उस पर शासन करती थी उस समय में अहिंसा ने मैत्री का मधुर मन्देश दिया । उसका स्वर मुखरित हुआ— 'मित्रत्व चक्षुषा समीक्षमहे'— हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की आँखा से देखें ! पराजित विजेता को अपना मित्र मानें और विजेता या पराजित को अपना स्नेह सदाभाव अपना करें । पूरा और द्वेष से दूर रहे या विद्विषावहै—कोई किसी से द्वेष नहीं करे । य उस युग के स्वर हैं जब कि मानव सम्यता की प्रथम देहली पर चरण धर रहा था । वेदा में अहिंसा का यही मन्त्री और अमम रूप व्यक्त हुआ है । उस युग में मानव का प्रगति और विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी मनुष्य मनुष्य परस्पर एक दूसरे से लड़ें नहीं मन्त्री पूवक रहें और जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास का अवसर प्राप्त करें । मानव सम्यता के आदि युग में अहिंसा-मन्त्री के रूप में विकसित हुई थी । और मनुष्य जाति को मन्त्री के एक सूत्र में धारण का प्रयास चल रहा था । 'हम्वे' कालीन सम्यता में मैत्री भावना की यह शूल स्पष्ट सुनाई देनी है ।

युग बल्ला परिस्थितियाँ बदली । मानव जाति संगठित होकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगी । परस्पर एक दूसरे से लड़ने वाले मनुष्य एक ही स्थान पर नगर का निर्माण करके साथ साथ रहने लगे । पारस्परिक सहवास में मनुष्य मनुष्य के प्रति उतना क्रूर नहीं रहा किन्तु उसका यह क्रूरता धीरे धीरे पशु जाति के प्रति प्रयाहित जाती गई । उसकी मनोवृत्ति का रूप बल्ल गया । कुछ स्वार्थीत्व भी इस रूप में सहयोगी बन और देवी देवता धर्म-स्वर्ग और मांस के नाम पर पशुधन, पशु बलि का एक प्रवाह में उमड़ पड़ा । मनुष्य के भक्त वर्ण में छिपी हुई क्रूरता द्वेष पूरा एवं मध्य की धारणा सूत्र पशु जाति एवं जग मानवजाति के प्रति जोकि बुद्धि बल एवं ऐश्वर्य में उससे हीन थी, क्रूरता, पूरा और द्वेष के रूप में बल्ल गई । मूल रूप में मानव मानव समान होते हुए भी मानव को उसने दास बनाया, उसके छोटे से अपराध पर क्रूरतम दंड की व्यवस्था की और मांस लोचुप होकर धर्म के नाम पर पशुधन तथा प्राणि हिंसा को उचित ठहराया उसे शास्त्राणा का रूप भी दिया । इस प्रकार आभि धारणा के आवरण में पूरा, एवं धर्म के दब पूजा के आवरण में क्रूरता चलने लगी । जो हिंसा विद्वय के रूप में प्रबल हो रही थी वह इस युग में पूरा एवं क्रूरता का मुछोटा लगाकर चलने लगी ।

हिंसा का एक दूसरा रूप भी समाज में धीरे धीरे प्रबल हो रहा था— वह था बौद्धिक विग्रह । आभिर अगमानता का रोग प्रारम्भ से ही समाज

के शरीर को गलाता जा रहा था अब बौद्धिक असमानता भी उसी प्रकार एक रोग के रूप में समाज ने स्वास्थ्य को निगलने लगी।

एक और थीमना के महत्त्वों में अपार वभव जमा पड़ा था मुक्त मुविद्याओं के अशणित साधन उनके पास में और रात दिन भोग विलास में डूबे रहते थे तो दूसरा ओर समाज में गरीबी और दरिद्रता फैल रही थी। जीवन-यापन के साधन के अभाव में मनुष्य अपने को खड़ा रहा था—अपने पशुओं को और अपनी पत्नी तक का बंध डालता था। और एक पशु से भी गया-भुजरा जीवन बिताने को मजबूर हो रहा था। जब एक बौद्ध जागृता में उत्तिष्ठित घटनाएँ उस युग की मानवजाति के सम्पत्ता के इस दृष्टा पक्ष को हमारे समक्ष आज भी खोलकर रख देती हैं। जब एक-एक श्रीमत्त गृहस्थ पशुओं की तरह सफ़ा दास-दासियों का खरीद कर अपने अपान रखता था। एक एक नगर गाँवों के अधीन हजारों सुन्दरियाँ गृहीती थी और वे बाद बान्नी के टुकड़ों पर अपना रूप, जीवन और सुन्दर वह समाज के विलासी श्रीमन्नों को छुटाती थी। किसी एक नगर में हजारों शिल्पाओं का होना और किसी एक श्रीमत्त के अधीन सफ़ा दास-दासियाँ का रहना समाज की श्रेष्ठता और समृद्धि का चित्रण नहीं। बल्कि उसकी आर्थिक विषमता विवशता एवं दमनोद्धरिद्रता का ही चित्रण हो सक्ता है। हाँ तो इस आर्थिक विषमता से मानव समाज को मुक्त करने के लिए अहिंसा का अपरिग्रह के रूप में प्रयास हुआ। जो अहिंसा मंत्री के अमय के रूप में विकसित हो रही थी युग की आवश्यकताओं ने उसमें अपरिग्रह का एक नया रूप भी जोड़ दिया।

आज से तीन सहस्राब्दी पूर्व के मानव समाज का इतिहास देखने से जात होता है उस समय समाज में चार प्रमुख रोग थे—दूरता घणा गरीबी एवं बौद्धिक विग्रह।

समय एक घर्माघातारी वय दूर हो रहा था आभिजात्य वर्ग निम्न वर्ग के प्रति घणा एवं द्वेष की भावनाओं में ग्रस्त था। श्रीमत्त समाज अपने भोग विलास में डूबकर समाज की गरीबी का अनुचित नाम उठाता हुआ मनुष्य को पशु की तरह उत्पीड़ित कर रहा था और समाज का बुद्धिमान वर्ग अपनी-अपनी बात को मिट्ट करन के लिये परस्पर बौद्धिक विग्रह के अखाड जमाएँ मठा था। वह अल्प बुद्धि वाता को पशु की तरह हानि रहा था।

अस प्रकार हिंसा के चार रूप मानव समाज के लिए चार महारोग थे। इन चार रोगों को दूर करने के लिए युग के महान चिंतकों ने चार उपाय

प्रस्तुत किए—धूरता एवं पशु हिंसा का मिटाने के लिए बरूणा और दया का प्रचार हुआ। जातीय घृणा एवं द्वेष के उच्छेद के लिए समानता की भावना समता—आत्मोपम्य दृष्टि का विकास किया गया। आर्थिक विषमता और तज्जनिन अन्यों को रोक्ने के लिए अपरिग्रह या इच्छापरिमाण का सिद्धांत सामने आया और बौद्धिक विग्रह एवं वंचारिक दुस्वप्न को समाप्त करने के लिए अनेकान्तवाद का सुन्दर प्रयोग हुआ।

गीता की भाषा में कहें तो उस युग में अहिंसा भगवती का दस चार रूपों में अवतार हुआ और समाज के दुस्त दारिद्र्य विग्रह एवं सपनों के उपशमन का एक नया युग प्रारम्भ हुआ।

भगवान् महावीर और तथागत बुद्ध इस नवयुग के मूकधार थे। महावीर का पत्यक उपदेश समता (सामायिक) त्याग (अपरिग्रह) और सम्मग्न दृष्टि (अनेकांत) की भावना से आन प्रोत रहता था। तो तथागत बुद्ध भी बरूणा के मसीहा बनकर जनता के कष्टों और दुस्वप्नों का मैत्री और स्नेह की भावना से उपचार करने में ससन्न हो जनपद में पारंपारिका करने लगे।

यह निश्चित मत है कि—जब-जब समाज में हिंसा का प्राबल्य होता है तब तब अहिंसा के विकास का अधिक-अधिक अवसर होता है। उसने विकास की अग्रिम सम्भावनाएँ एवं अत्यधिक आवश्यकता भी रहती है। ढाढ़ हजार वर्ष पूर्व का भारत जब हिंसा की विविध रूपों में प्रस्तुतित व्याभियों से मग्नस्त था, धार्मिक, बौद्धिक तथा सामाजिक गुच्छाभा से जकड़ा हुआ था तब अहिंसा का शस्त्रवाद करने वाले दा देवता भारत भूमि पर अवतरित हुए थे। उनके अमृत तुल्य उपदेशों से मानव समाज निश्चित हो शांति का अनुभव करने लगा था। वह क्रूरता से बरूणा की ओर विषमता से समता की ओर सग्रह एवं आर्थिक यपम्य से अपरिग्रह की ओर तथा बौद्धिकविग्रह से वंचारिक समता अनेकान्त की ओर बढ़ा और उस भाग पर चलकर जीवन का आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास करता रहा।

बिसा भयकर विमारी से एक बार मुक्त होने के बाद यदि खान पान का संतुलन न रखा जाय, आहार व्यवहार का विवेक न रखा जाय तो वह विमारी पुनः उसी रूप में बल्कि उसमें भी भयकर रूप में और कुछ भिन्न रूपों में भी उभर कर सामने आती है और शरीर के स्वास्थ्य का चोपट कर

डालती है। ऐसा ही कुछ मध्यकाल में हुआ। महावीर और बुद्ध ने समाज की जिन बीमारियों को मिटाने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया था उनके कुछ समय पश्चात् ही वे बीमारियाँ समाज के शरीर में पुनः भयंकर रूप में फूट पड़ी। जिस हिंसा महारोग का निम्नान करके विविध रूपा में उपचार किया गया था कुछ समय पश्चात् वह रोग पुनः भयंकर उठा। समाज में हिंसा का पुनः प्रावृत्ति हुआ धार्मिक व साम्प्रदायिक उमात्र विग्रह जातीय विद्वेष पशु शत्रु एवं नारी पर मनमाने अत्याचार (सती प्रथा) तथा शोषण और अंध मग्नह का दुष्पक्ष—हिंसा के ये विविध रूप मानव जाति को फिर मानकित करने लगे और वे आज तक की स्थिति में करते आ रहे हैं। यह ठीक है कि कुछ उपचार भी हुए पर जिस मात्रा में उपचार होना गया रोग उस मात्रा से अधिक प्रबल और गहरा था इसलिए रोग मिट नहीं पाया बल्कि बलवाना चाहिए कि अन्य कई रोगों में फूटता रहा।

वर्तमान का मानव समाज हिंसा व हजारों-हजार आतंककारी रूपा में बलवान है और चाहि चाहि कर रहा है।

आज का मानव पहले से अधिक सस्वत और विकसित हो रहा है धनानिक उपलब्धियों के बल पर वह पुराने जमाने के स्वप्न व इच्छा की तरफ आज जो चाहे तो कर सकता है। प्रकृति के अनन्त रहस्या की खोज में वह आज अणु शक्ति जैसे महान रहस्य को प्राप्त कर चुका है। इनका सब कुछ होम पर भी वह आज पहले से अधिक अगाध है उत्पातित है भयप्रस्त है मानसिक कुण्ठाओं से जकड़ा हुआ है। आलायिकयुद्ध की विभीषिका उसके शिर पर खड़ी है पना नहीं, बस एक आणविक विस्फोट ही और मानव जानि हाहाकार करती हुई जलकर ढेर हो जाए।

विज्ञान ने ममार को छोटा बना दिया है किन्तु उसने मनुष्या के हृदय को और भी छोटा बना दिया है। आज मनुष्य के हृदय में प्रेम करना स्नेह एवं बंधुता के भाव समाप्त हो रहे हैं जब इन्हें ठहरने के लिए उनके हृदय में कोई स्थान भी नहीं है।

वर्तमान युग में मनुष्य के समान अनेक समस्याएँ हैं बहना चाहिए मकनी के जाल की तरह उसने ही समस्याओं को जन्म दिया है और स्वयं ही उनमें उलभ गया है। वहीं आर्थिक विपमताओं का दुष्पक्ष चल रहा है शोषण और उत्पीडन में मानव जाति मग्नस्त ढो रही है, तो वहीं वचारिक

मर्ष के नाशक एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रु भावना रखे हुए उसे आतंकित किए रहना चाहता है। वग भेन बरा भेन, प्राणीपता, आणीपता, धार्मिक गन्धर्व आर्थिक शोषण और साथ ही भाग विभाज की उद्दाम मूर्खता आनामाए—मनुष्य को आज अज्ञान और वंचना किए हुए है।

वर्तमान में भारत हमारा एक मनुष्य बन रहा है। वह एक बहुत बड़ा अज्ञान्य मान लिया गया है। मानव का योगदान भी वर्तमान समाज-व्यवस्था में विनीत है। यह अज्ञान की भावना का एक ही एक विभाग बड़ा आसना है। किन्तु हम इस अज्ञान का विभाग नहीं मान सकते, क्योंकि वही मानव जो मानव हिमा का अक्षर मानता है पशु हिमा के लिए आज भयंकर तम साधन जुटा रहा है। मांसाहार में वह अपनी सोचपट्टी की भी कृप्य करता चाहता है और उससे अधिक साधन जुटाने का एक माग भी समझ रहा है। मनुष्य की बुद्धि की यह दुर्गति विचित्रता है। भूख पशुभा के प्रिय प्राणों के साथ विलगाई है और है जीवन का आधुनिक व आध्यात्मिक पतन।

मांसाहार पुराने जमाने में भी था पर वह आज की तरह आम भोजन नहीं था कुछ विषय वर्गों में और वह भी विशेष अवसरों पर ही होता था। किन्तु आज तो यह प्रवृत्ति गुरगा के मुह की तरह विकरास रूप लिए जा रही है। मांसाहार में दम की छाया समस्या को गुप्तमाने वाला और पशुहत्या पशुचम पशुप्रतिष्ठा आदि संज्ञा की गरीबी मिटाने वाला की नातुक बुद्धि पर मुक्त तरत आ रहा है। वस्तुतः वह एक भयंकर भूल कर रहा है और ऐसी भूल, जो उन्हें ही नहीं किन्तु समाज व राष्ट्र को भी एक दिन रणायत में पहुँचा देगी। मनुष्य आज सारे विश्व शांति की कामना करना जती भयंकर बेवकूफी है वसी ही बेवकूफी मांसाहार व सम्बन्ध में वर्तमान में भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में छाई हुई है। भारतीय संस्कृति का मूल शाकाहार है, शाकाहारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने का अर्थ है—कृषि, पशुपालन, गो रक्षण आदि लाभकारी एवं मनुष्य के सार्वजनिक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। वस्तुतः कृषि एवं पशुपालन से ही भारत की राख समस्या हल हो सकती है और कृषक तथा श्रमिक वर्ग की गरीबी दूर हो सकती है। भूख और गरीबी दूर होगी तो बहुत से वग-सधय भाषण एवं उत्पीड़न के सात स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे और अज्ञान के विकास का माग प्रशस्त हो सकेगा।

वर्तमान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति काफी तनाव पूर्ण तथा उलझी हुई है। विश्व के राजनीतिक धितिव पर नये नये स्वतंत्र राष्ट्र जन्म रहे हैं और

समय के वाग्य एवं राष्ट्र, दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रु भावना रमे हुए उसे जातचित्त किए रहना चाहता है। वगैरह भर्त्सना, प्रान्तीयता, जातीयता, धार्मिक पक्षधर आर्थिक शोषण और साथ ही भोग विलास की उदाम अवृत्त आवाधाएँ—मनुष्य का आज अशांत और बचन किए हुए है।

वर्तमान में मानव इतना से मनुष्य बनने लगा है। वह एक बहुत बड़ा अपराध मान लिया गया है। मानव का शोषण भी वर्तमान समाज-व्यवस्था में निम्नीय है। यह अहिंसा की भावना का एक हृत् तक विकास कहा जा सकता है। किन्तु हम इस अहिंसा का विकास नहीं मान सकते क्योंकि वही मानव जो मानव हिंसा को अपराध मानता है पशु हिंसा के लिए आज भयंकर तम साधन जुटा रहा है। मांसाहार से वह अपनी खोखल प्रवृत्तियों को भी तृप्त करना चाहता है और उससे आर्थिक साधन जुटाने का एक मार्ग भी समझ रहा है। मनुष्य की बुद्धि की यह दुहरी विवशता है। मूल पशुओं के प्रिय प्राणा व साथ खिलवाड़ है और है जीवन का चारित्रिक व आध्यात्मिक पतन।

मांसाहार पुराने जमाने में भी था पर वह आज की तरह आम भोजन नहीं था कुछ विजय वगैरह और वह भी विजय अवसर पर ही होता था। किन्तु आज तो वह प्रवृत्ति मुरसा के मुह की तरह विकराल रूप लिए जा रही है। मांसाहार से देश की खाद्य समस्या को सुलभाने वाले और पशुहत्या पशुधम, पशुअस्थि आदि से देश की गरीबी मिटाने वालों की माजुक बुद्धि पर मुक्त तरस आ रहा है। वर्तमान में एक भयंकर भूल कर रहे हैं और ऐसी भूल, जो उन्हें ही नहीं किन्तु समाज व राष्ट्र को भी एक दिन रसातल में पहुँचा देगी। अणु आयुधों से विश्व शांति की कामना करना जमी भयंकर बेवकूफी है वसी ही बेवकूफी मांसाहार व सम्बन्ध में वर्तमान में भारतीय नेताओं के मस्तिष्क में छाई हुई है। भारतीय संस्कृति का मूल शाकाहार है शाकाहारी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना अर्थ है—कृषि पशुपालन, या रक्षण आदि लाभकारी एवं संस्कृति सारक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। वर्तमान कृषि एवं पशुपालन से ही भारत की खाद्य समस्या हल हो सकती है और कृषक तथा श्रमिक वर्ग की गरीबी दूर हो सकती है। भूमि और गरीबी दूर होगी तो बहुत ही बग-सघर्ष शापण एवं उत्पीड़न के श्रोत स्वतः ही समाप्त हो जायेंगे और अहिंसा के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

वर्तमान की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति काफी तनाव पूर्ण तथा उलझी हुई है। विश्व की राजनीतिक स्थिति पर नये नये स्वतंत्र राष्ट्र बमक रहे हैं और

साम्राज्यवादी शक्तियों का प्रभुत्व अस्त हो रहा है। विन्तु इसी का दूसरा पक्ष बहुत ही भयंकर पूरा है और वह है राष्ट्रों में सामरिक शक्ति की प्रतिस्पर्धा। बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को, कोरिया विषयनाम इजरायल जैसे क्षेत्रों को अपना असाह्य बनाकर अपनी शक्ति प्रदर्शन करके विश्व को आतंकित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। विश्व शांति के लिए ये सब खतर हैं। सूत के बच्चे घागे की तरह विश्व शांति का घागा आज अंधार में लटक रहा है पता नहीं किन अविश्वकी हाथा के एक झुके से टूट जाये और समूचा विश्व युद्ध की लपटा में भुलस पड़े। विश्व के राजनीतिक तनाव को कम करने के लिए भारत ने सह-अस्तित्व निश्चयीकरण आदि के मिठातों को पंचशील के माध्यम से प्रस्तुत किया है। वर्तमान विश्व की भयावह नया तनावपूर्ण स्थितियों में अहिंसा का यह नया प्रयोग है—नय शम से नहीं शली स।

अहिंसा के इस नूतन प्रयोग का श्रम मन्तरमा गांधी और विश्व शांति के अमरपुजारी स्व० नहरू को है। गांधी जी ने जिस चिंतन पूरा एक ह्म आस्था युक्त शली से अहिंसा के प्रयोगों से मानव समाज की समस्याओं को मुक्ताने का प्रयत्न किया—वह उन्हें अहिंसा के अमर दस्ता के रूप में ससार के समक्ष प्रस्तुत करने वाला था।

स्व० श्री नहरू ने गांधी जी के दर्शन एवं चिंतन के अनुसार अहिंसा का विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों को मुक्ताने का एक अमोघ साधन के रूप में प्रयोग किया है। वह पंचशील का सिद्धान्त आज विश्व शांति का प्रतीक है विकासशील अहिंसात्मक चिंतन का प्रतीक है।

विश्व जनमत ने श्रमका आदर किया है और आजारी निगाह से देना है किन्तु जब तक विश्व के मूषय राजनयिक एवं शक्तिमय राष्ट्र हम मिठात पर निष्ठा पूर्वक आचरण नहीं करते तब तक केवल विश्व शान्ति के नारा स और निश्चयीकरण सम्बन्धी चिन्तन-वातावरणों से कुछ भी होने वाला नहीं है।

प्रस्तुत पुस्तक में अहिंसा में सम्बन्धित इन्हीं सब समस्याओं पर ऐतिहासिक मन्त्रात्मक एवं व्यावहारिक दृष्टि में समग्र विचार करने का प्रयत्न किया ॥।

करणा अनवान्त, अपरिग्रह शोषण मुक्ति सहअस्तित्व—निश्चयीकरण, आकाहार एवं विश्व शांति ये सब अहिंसा की स्वतंत्र भीनारें हैं जिनकी असीम ऊर्ध्व पर भारत का चिंतन मग्न में उन्मेषुखी रहा है। आज इन भीनारों के कण-कण में एक पुकार ध्वनित हो रही है, और जीवन के कामाहुल

म बहर हाजर चलत हुए इलाक़ को आगाह कर रही है निगा-झान कर रहा है। आवश्यकता है वह जाति पूरक इस मीनारों में अनिवार्य हो जाती धनियाँ का गुन उनरी भाषा का गमन विचार करे और जीना में जगन को समरवाजों की गुनगायन में सम्पूर्ण मनोरम के साथ जुट जाय।

मुझ विश्वास है कि विश्व जाति के इच्छा सहृदय मीनारों की भाषा का समझने का प्रयत्न करेंगे अहिंसा की इस विचार बहानी का मय गुन के नय अम्बुज से जोड़कर पड़ने का बच्चा करेंगे तो उन्हें अवश्य ही जीवन में शांति, प्रीति और विश्वास का अमृत प्राप्त हो सकेगा।

प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में जिम अज्ञात मुद्द एव सहृदयों का आत्मीय स्नेह एव सहभाग प्राप्त हुआ है उनके प्रति औपचारिक आभार प्रस्ताव करने उनका असीम साह को सीमाशा में जोषना नहीं चाहता, किन्तु फिर भी उक्त प्रति आभार व्यक्त किए बिना मन मस्तिष्क हलका भी नहीं हो पा रहा है।

सबप्रथम मैं ध्यातव्य गुरुर श्री पुष्कर मुनि जी महाराज के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करूँगा जिन्होंने प्रेरणा और निशादशन ही मेरे साहित्यिक जीवन का सम्बल रहा है। मेरे परम स्नेही साथी श्री देवमुनि जी महाराज का सौजन्य एव साह तो मेरे सखा काय का परम महयोगी रहा है, उन्हें विस्मृत किया ही नहीं जा सकता। सिद्धान्त प्रकाशक श्री हीरामुनि जी महाराज श्री जिनोद मुनि जी श्री रमण मुनि जी श्री राजद्र मुनि जी और श्री पुनीत मुनि जी आदि मुनि मण्डल का साह एवं मवा पूरा व्यवहार मेरे सखन काय में अत्यधिक सहयोगी रहा है।

परम श्रद्धेय कविरत्न उपाध्याय श्री अमरचन्द जी महाराज का मधुरस्नेह मुझे सरबत उनके प्रति कृतज्ञताका विनत कर देता है। उनके सहज प्रेरक सीमनस्य का हा पल है कि पुस्तक सम्पत्ति पान गोठ जैसे मुविभूत साहित्यिक प्रतिष्ठान से प्रकाशित हो रही है।

जब अगत के यशस्वी लेखक पण्डित श्रीभाषद्र जी भारिस्त एव सुयोग्य सम्पादक श्रीवद्र जी गुराना सरस के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने पुस्तक की पाण्डुलिपि को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व आवश्यक राशोधन, परिभाजन भी।

धन मे मैं भूमिका लेखक श्री यशपाल जी जन का भी हार्दिक कृतज्ञ हूँ । जिन्होंने अपने व्यस्त समय मे से भी अवकाश निकाल कर पुस्तक पर भूमिका निम्न का भरा आग्रह माय किया है ।

सभा स्नह साधिया क आभार व साथ ही अपन प्रिय पाठका स विश्वास ना करता हूँ कि यह पुस्तक उन्हें अपनी सांस्कृतिक सुसचि के अनुरूप ही पाठ्य सामग्री प्रस्तुत कर आरम्भ सतोष देगी ।

श्री हरगचन्द बाठारी हल

राजहम

बालकेश्वर—बम्बई

—गणेश मुनि शास्त्री

मीनारो का आरोहण-क्रम

	पृष्ठ
१ अहिंसा एक परिशीलन	१—४२
२ सामाजिक हिंसा : एक चिन्तन	४३—७३
३ अहिंसा की साधना अपरिग्रह-मार्ग	७४—१००
४ अहिंसा और अनेक तन्त्र	१०१—१२०
५ भारतीय परम्परा में शाकाहार का रूप	१२१—१४२
६ अहिंसा के अचल में विज्ञान	१४३—१८७
७ अहिंसा बनाम विश्वशान्ति	१८८—२३२

अहिंसा की बोलती मीनारें

एक

अहिंसा . एक परिशीलन

* दा सत्सृष्टियाँ
भारतीय सत्सृष्टि

* अहिंसा का आदर्श
हिंसा और उसके प्रकार
भाव हिंसा निवृत्ति
योगी का विधान

* अहिंसा का मधुर संगीत
समन्वय की साधना अहिंसा
समन्वय की प्रेरणा
आत्मोपम्य दृष्टि
जीवों और जीने दो

* अहिंसा की विराट् दृष्टि
अहिंसा बाधक नहीं, साधक है ।
अहिंसा धर्मों का धर्म है

प्रतीहार क बो छः
 सहिमारमक प्रतीहार
 अहिता और राजभोति

• विभिन्न मता मे अहिता का निरूपण

जन धर्म

विषेयारमक और निषेयारमक

बौद्ध धर्म

बैदिक धर्म

बुद्धात्म धर्म

ईसाई धर्म

यहूदी धर्म

दारसी धर्म

रमोशात्मक एक दृष्टि

• अहिता की आवश्यकता

इस अनन्य असीम विराट विश्व के मूल में दो मौलिक पदार्थ हैं जो अपना शाश्वत एवं स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और एक दूसरे के रूप में परिणत नहीं होते । उनमें एक चेतन है जिसे आत्मा कहते हैं और दूसरा है अचेतन—जड़ । पूर्वोक्त दशा के चिन्तन का, जिनमें भारतवर्ष प्रधान है वेदविदु आत्मा रहा है । भारतीय मनीषियों ने आत्मा के चित्तन मनन और निदिध्यासन पर अत्यधिक बल दिया है । भारतीय दशना का मुख्य लक्ष्य आत्मा की खोज करना रहा है । इसी कारण भारतीय आचारतथा नीतिशास्त्र न ही ऐसी ही आचारप्रणालिका निर्धारित की है जो प्रत्यक्ष या पराक्ष रूप में आत्म शुद्धि या आत्म विकास में सहायक हो, किन्तु पाश्चात्य विचारका में आत्म विषयक वसी स्फूर्तजिज्ञासा दृष्टिगाचर नहीं होती । वहाँ भौतिक तत्व के विचार और विश्लेषण का इतनी मुख्यता दी गई है कि आत्मतत्त्व उपेक्षणीय बन गया है । इसी लक्ष्यभेद के कारण पूर्व और पश्चिम की सस्कृति का भिन्न भिन्न धाराओं में बहती हुई प्रतीत होती है । विश्व के ऋग्वेद पर प्रधान रूप से दो सस्कृतियाँ चमक रही हैं । प्रथम पौराण्य और दूसरी पाश्चात्य । पौराण्य सस्कृति मुख्यतः भारतीय सस्कृति है तथा पाश्चात्यसस्कृति युरोपियनसस्कृति । भारतीय सस्कृति का मुकाब मुख्यतः त्याग सेवा, वराग्य, आत्मानुशासन आदि की ओर रहा है और पाश्चात्य सस्कृति का भोग विलास, जीवन की भौतिक समृद्धि, सुख-सुविधा आदि की ओर । प्रथम सस्कृति साधक का निरन्तर आत्म निरीक्षण, आत्मशासन एवं परमात्मपद की उपलब्धि के लिए उत्प्रेरित करती रही है । आत्मानुशासन, समय एवं सदाचार का पाठ पढ़ाती रही है । इस सस्कृति ने पालने में

भूलते हुए नवजात शिशुमा या भी—“शुद्धोऽसि शुद्धो सि, निर-जनोऽसि, ससारमायापरिवर्जितोऽसि” की चारियाँ देकर प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक उच्च सस्वारा को अव्यक्ति करने की प्रेरणा दी है, तो दूसरी सभृति नित नये भौतिक अनुसंधान, सुख-समृद्धि की असीम पिपासा एवं आधिभौतिक समृद्धि की प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को बेतहाशा दोड़ाती रही है। वहाँ आत्मानुशासन के स्थान पर शासन तथा समय के स्थान पर असीम भोगेच्छा, दैहिक आनन्द ही प्रमुख रहा है।

प्रथम सभृति अतदशन की सभृति है। आत्मआनन्द की सभृति है। ता दूसरी वहिदशन एवं बाह्य आनन्द की सभृति है। प्रथम में साधक की अनन्त आत्मशक्तियों का उद्बोधन एवं विकास करने की प्रेरणा है, तो दूसरी में सिर्फ जड़ की उपासना एवं भौतिक शक्तियों के विकास तथा अजन की आनुलता है।

भारतीय तत्त्वचिन्तका की समस्त शक्तियों का प्रवाह आत्म तत्व के अनुसंधान की दिशा में प्रवाहित होता रहा है। वहाँ पर—“आत्मा वा अरे द्रष्टव्य” एवं आत्मा तु मुणैर्यश्चो’ आत्मा को देखना चाहिए आत्मा का मनन, अनुसंधान करना चाहिए, के स्वर निरन्तर मुखरित होते रहे हैं जब कि पाश्चात्यसभृति के विचारकों ने प्रकृति और परमाणु पर ही अपना अध्यवसाय केन्द्रित करके उनका विश्लेषण विद्या, विज्ञान के क्षेत्र में नये-नये चमत्कार पूरे प्रयोग किए।

आज मानवजीवन की प्रत्येक दिशा में विज्ञान की गूँज है। विज्ञान अपनी अभिनव चमत्कृतियों से मानव मन को आश्चर्यावित कर रहा है। आज का मानव इसका प्रति अधिक से अधिक आकृष्ट होता जा रहा है जसे अतिमलदय प्राप्ति का यही एक मात्र स्वर्णिम पथ हो। इतिहास, गणित, भूगोल, खगोल, भूगर्भ, जीव, पदार्थ, कला, कृषि, शिक्षा, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान आणविक-शस्त्रास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में विज्ञान के अद्भुत चमत्कारों से मानव चमत्कृत हो रहा है। विज्ञान की प्रगति में नये-नये अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। सप्रति आध्यात्मिक खोज की ओर वैज्ञानिकों का कुछ झुकाव हो रहा है किन्तु इस दिशा में अब तक कोई मौलिक

अन्वेषण वैनानिवा ने नहीं किया ^१ और शायद उमके लिए उह अवकाश भी नहीं है। किन्तु भारत अपने आध्यात्मिक चिन्तन की गरिमापूर्ण धाती का अब भी सम्भाले हुए है अतः निःसंदेह कहा जा सकता कि आध्यात्मिक विज्ञान में वह सब से अग्रसर है।

भारतीय सस्कृति

भारतीय सस्कृति की गहरी जड़ें आत्मवाद में हैं। वह आत्मवाद की सस्कृति है। यहाँ के दाशनिका, मनीषिया एवं तीर्थनरा का अन्तर्गत आत्मा की ओर रहा है। उनकी चिन्तन धारा का केन्द्र बिन्दु आत्मा है। यहाँ के चिन्तक ने भौतिकशक्ति पर विजय वैजयंती पहिराता मात्र मानव का लक्ष्य नहीं माना है। बाह्य शक्ति का विकास स्वल्पकालीन सुख शान्ति का सजक भनने ही है पर स्थायी शान्ति का जनक नहीं हो सकता। शाश्वत शान्ति के लिए तो आन्तरिक मनुष्य का आत्मानुसंधान करना ही होगा। जब वह अपने आपको समझेगा अपने आप पर अनुशामन करना सीखेगा, विश्व विजय या प्रकृतिविजय की आकांक्षाओं के स्थान पर आत्मविजय के लिए कदम बढ़ाएगा, तभी उमका स्थायी शान्ति का अमयस्रोत लहराता मिलेगा। भारतीय सस्कृति के महान चिन्तक तीर्थकर महावीर ने मनुष्य का आत्मविजय की अमर प्रेरणा देन हुए मगध जनपद के अठारह गणराजाओं एवं अनेक बोर सामंतों की सभा में अपने अंतिम संदेश में कहा था—‘एक व्यक्ति हजारों लाखों योद्धाओं को समराङ्गण में परास्त कर सकता है, फिर भी वह उसकी वास्तविक विजय नहीं है। वास्तविकविजय ता है—आत्मविजय करने में।’ महावीर के चिन्तन की यही प्रतिध्वनि शाक्यपुत्र तयागत की वाणी में भी मुखरित हुई है। ^२ और उनसे भी हजारों वर्ष पूर्व भारतीय सस्कृति के अमर उद्गाता कमयोगी श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उपस्थित हजारों लाखों वीर योद्धाओं को सम्बोधित कर यही बात

१ ओ संहर्षं संहर्षाणं सगामे कुत्रापि ज्ञिष ।

एष जिनश्च धर्षाण एत ते परमो बज्रो ॥ उत्तराध्यायन सूत्र ७-३४

२ ओ संहर्ष संहर्षेन, सगामे भानुमे ज्ञिने ।

एकं च लेख्यमस्तान न के सगामकुत्तमो ॥

—धम्मप ८ । ४

वही थी—‘तुम दूसरे शत्रुओं को विजय करके अपना भला नहीं कर सकते। अपनी आत्मा का जीत कर, उसका उद्धार करके ही तुम अपना उद्धार कर सकते हो—“उद्धरेदात्मनात्मानम्।” अनन्त अनन्त काल से आत्मा का जिन आंतरिक शत्रुओं ने घेर रखा है, उसकी अनन्त प्रभास्वर ज्योति को धुंधली बना रखी है, उन शत्रुओं को पराजित करने की आवश्यकता है। यही आत्मा का परमपुरुषार्थ है। ये आंतरिक शत्रु चमचक्षु से दिखाई नहीं पड़ेंगे, ये बहुत ही सूक्ष्म रूप से आत्मिक शक्तियों को दबाए बैठे हैं, और बाहरी शत्रुओं से अधिक भयकर व खतरनाक हैं। बाहरी शत्रु तो केवल मानव के प्राणों का ही नाश करते हैं किन्तु अन्तर के शत्रु आत्मा के अनन्त सद्गुणों का, असीम शक्तियों का सघनाश कर देते हैं। अतः बाहरी शत्रुओं की अपेक्षा भीतरी शत्रुओं से मघप कर विजय प्राप्त करना मानव की सर्वोत्कृष्ट विजय है। भौतिकशक्ति पर विजय प्राप्त करने की अपेक्षा आध्यात्मिक शक्ति की उपामना करना अधिक श्रेयस्कर व उपादेय है। भारतीय सत्त्वृति में भौतिकशक्ति की उपासना या प्राप्ति मानव का चरम साध्य न रहकर एक मात्र साधन रहा है। साध्य की प्राप्ति तो अतमुंगी चित्तवृत्ति के विकास द्वारा ही संभाव्य है, जो अहिंसा की परिपूर्ण साधना द्वारा ही प्राप्य है। अहिंसा भारतीय सत्त्वृति की आत्मा है। अहिंसा, करुणा, प्रेम भारतीय सत्त्वृति के ये आधारस्तम्भ हैं। जनदशन का तो अहिंसा प्राण ही है। इसकी विशद व्याप्ति में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी व्रतों का समावेश स्वतः हो जाता है। धर्म का मौलिक स्वरूप अहिंसा है और सत्य आदि उसका विस्तार है। अब हम भागे के अध्यायों में इसी बात पर विचार करेंगे

१ अहिंसा-अहंणे महंश्याणि महिष्याणि भवति । सज्जमो पुनः तीक्ष्णं श्रेयं
अहिंसाया उद्यमगते वटटट्ट, सपुष्पाय अहिंसाय सज्जमो ॥ तस्मै वटटट्ट ।

ऐ विश्व के जितने भी धर्म, दशन और सम्प्रदाय हैं उन सभी ने अहिंसा के आदर्श का एक स्वर से स्वीकार किया है। चाहे वह जैन, बौद्ध, धर्दिक ईसाई पारसी या चम्नाम ईसा भी क्या न हा ? किसी ने अहिंसा के आश्रित रूप पर विचार किया है तो किसी ने उसके पूर्ण रूप पर, मगर विचार चिन्तन किया अवश्य है। यद्यपि इन सभी धर्मों के प्रवक्तव्य एक प्रकारका न अपनी अपनी दृष्टि में अहिंसा तत्व की विवेचना की है फिर भी अहिंसा का जसा सूक्ष्म-विश्लेषण और गहन विवेचन जन साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं। जन सत्सृति के प्रत्येक अवयव में अहिंसा की भावना परिष्कृत है। उसके प्रत्येक स्वर में अहिंसा की ध्वनि मुखरित होती है। जन सत्सृति की प्रत्येक क्रिया अहिंसामूलक होती है। चलना, फिरना उठना बैठना, शयन करना आदि सभी में अहिंसा का नाद ध्वनित होता-सा लगता है।^४ यह अहिंसा धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, किन्तु जीवन की दैनिक क्रियाओं में भी इसका समीचीन विधान है। विचार में, उच्चारण में और आचार में सबत्र अहिंसा की सुमधुर भंकार है। जनदशन न अपने चिन्तन के द्वारा विश्व को एक अनुपम दृष्टि प्रदान की है। अतीतकाल से मानव को वह अहिंसा के राजपथ पर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित करता रहा है। जनसत्सृति और जनदशन का मूलधार व प्राणशक्ति

४ जय जरे जय सिद्धे, जयमाते जय सए ।

जय भुजतो भासतो, वावश्म न मयद ॥ दशवर्कालिक, ४०—४

अहिंसा है। भगवान् महावीर ने अहिंसा तत्त्व के उत्कर्ष को बतलाते हुए कहा है—जिस प्रकार जीवों का आधारस्थान पृथ्वी है, वैसे ही भूत और भावी जानियाँ के जीवन दर्शन का आधारस्थान शान्ति अर्थात् अहिंसा है।^{१०} महात्मा गांधी की तलवार का असूत शीपक निबन्ध म लिखी हुई, निम्नांकित पक्तियाँ अहिंसा पर उनकी अपार दृढ़-आस्था को अभिव्यक्त करती हैं—“अहिंसा धर्म केवल ऋषि महात्माओं के लिए नहीं, वह तो आम लोगों के लिए भी है। अहिंसा हम मनुष्यों की प्रवृत्ति का कानून है। जिन ऋषियों ने अहिंसा का नियम निराला है वे ‘यूटन’ से ज्यादा प्रतिभाशाली थे, और बेलिंगटन से बड़े यादगार।” अहिंसा में अपार शक्ति है। संपूर्ण विश्व पर उसकी अमिट छाप है। अहिंसा का विशद अनुशीलन-परिशीलन करने के पूर्व हिंसा के स्वरूप और प्रकार को परत लेना भी आवश्यक है।

हिंसा और उसके प्रकार

हिंसा शब्द हननायक हिंसि धातु से बना है। हिंसाका अर्थ है—प्रमाद अर्थात् असावधानी की स्थिति में किसी प्राणी का प्राण वियोजन करना।^{११} इसका विपरीत रूप अहिंसा है। हिंसा का अभाव ही अहिंसा का परिसूचक है। किन्तु अहिंसा की व्याख्या इतने में ही समाप्त नहीं हो जाती। अहिंसा कोरी निपेधात्मक प्रवृत्ति मात्र नहीं है, उसका विधि पक्ष भी महत्वपूर्ण है, जिसकी विशेष चर्चा अगले प्रकरण में की जायेगी।

भारतीय मस्तिष्क के मनीषी विचारका ने प्राणवियोजन को हिंसा कहा है। इस हिंसा को जनदशन ने दो विभागों में विभक्त किया है—एक द्रव्यहिंसा और दूसरी भावहिंसा। द्रव्यहिंसा बाह्य क्रियाओं पर आघृत है जब कि भावहिंसा आन्तरिक प्रवृत्तियों पर।

साधक के करुणा-पूरित हृदय में प्राणीमात्र के प्रति करुणा का असीम सागर ठाठें मार रहा है। रक्षा, दया और करुणा की भावना

५ जे य बुद्धा धतिवज्जता, जे य बुद्धा अणगया ।

सति सेति पड्डाण, भुवाण जगई जहा ॥

—सूत्रज्ञा० थु० १ अ ११ गा ३६

६ प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।

—सत्त्वायसूत्र अ० ७-८

एव प्रवृत्ति मे मन ओत प्रात है । स्वच्छ निमन मानम है । सबके प्रति निव र है । फिर भी जीवन की इस लम्बी चौड़ी यात्रा म साधन की विविध प्रवृत्तिया मे यदि कही कभी किसी के प्राणा का घात हो जाता है, तो वह द्रव्यहिंसा है । यह कवन प्राण वियोजन की दृष्टि से हिंसा नहीं जा सकती हैं, किन्तु इसम हृदय की अनुपना नहीं होती, अत कमबध नहीं होता । इस दृष्टि मे वह नाम मात्र की हिंसा है, वास्तविक हिंसा नहीं है । वास्तविक हिंसा का सम्बन्ध भावा के साथ है ।

जन दृष्टि यह है कि किसी जीव का मर जाना अपने आप मे हिंसा नहीं है, किन्तु ओष मान, मायादि के बलुपित भावा से किसी जीव के प्राणा को नष्ट करना हिंसा है । साधन के जीवन मे जब तक विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है और उसकी जागरूकता विद्यमान है, तब तक वहा अहिंसा है पर जब साधन के जीवन म विवेक की ज्योति बुझ जाती है, और जीवन प्रमाद के अधकार म भटक जाता है तब वहाँ हिंसा का ही वानावरण प्रस्तुत रहता है, इस दृष्टि से मन, वचन और कर्म का प्रमत्तयोग भी हिंसा है और प्रमत्त योग से किसी प्राणी के प्राणा की घात करना भी हिंसा है ।^६ आचार्य हरिभद्र के विचारानुसार आत्मा ही अहिंसा है और आत्मा ही हिंसा है । अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और प्रमाद म युक्त आत्मा हिंसक है ।^७

हिंसा का मूलाधार कपाय भाव है । बाहर से भले ही किसी प्राणी की हिंसा न भी हो पर भीतर म यदि कपाय भाव और राग द्वेष की परिणति चल रही है तो वह हिंसा है ।^८ इसके विपरीत अन्तरंग मे कपाय भाव या प्रमाद की स्थिति नहीं है, फिर भी किसी

६ मण-वयण-वार्धहि जोर्गेहि कुण्डलसहि ज पाणववरोवण वज्जह
सा हिंसा । दण्डबालिक चूर्ण १ अ०

७ आया चेव अहिंसा आया हिंसेति निच्छमो एस ।

ओ होइ अप्पमत्तो अहिंसमो हिंसमो इयरो ॥

हरिभद्र कृताष्टक ॥ ११० ६ वृत्ति

८ धुत्पानावस्थायां रागादीनां वशाप्रवृत्तायाम् ।

अथवा जीवो मा वा वावत्वमे प्रयुज्य हिंसा ॥ पुरायसिद्ध गुणाय, ४६

प्राणी का प्राणवियोजन हो जाता है तो वह हिंसा नहीं है।^९ वीतराग दशा की यही स्थिति है। वेजलनानियो से भी कामयोग की प्रवृत्ति के द्वारा कभी-कभी पचेन्द्रिय जीव नव का वध हो जाता है, फिर भी कम वधन से वे अलिप्त रहते हैं।^{१०} इसका मूल कारण राग द्वेष का अभाव है। तभी तो कहा है—आत्मा म रागादिभावा क अप्रादुर्भाव ही अहिंसा है और रागादिभावा का प्रादुर्भाव ही हिंसा है।^{११} जिस आत्मा ने रागद्वेष का उन्मूलन कर दिया है, उसे हिंसा होती ही नहीं, यदि हिंसा हाती भी है तो वह द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं। द्रव्य हिंसा प्राण-नाश स्वरूप होते हुए भी चित्त के कालुष्य के अभाव में हिंसा नहीं है।^{१२} इस प्रकार जिसके हृदय कमल में सद्भावना का मीरभ महकता रहता है उसके द्वारा होने वाली प्राण-वध रूप हिंसा वास्तविक हिंसा नहीं है। बाहर म इस प्रकार की हिंसा होने हुए भी व साता बदनीय कम का ही वध करते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने इसका विशेषण करते हुए बतलाया है कि—‘कोई साधक ईर्यासमिति से युक्त होकर चलने में किए अपना पाव उठाए और अचानक उसका पैर के नीचे कोई जीव दब कर मर जाए तो उस साधक को उस की मृत्यु के निमित्त में कम उध नहीं होता। क्योंकि वह साधक गमनक्रिया में पूर्ण मजग है, अतः वह निष्पाप है।’^{१३} गीताय

९ युक्तावरणस्य सती, राग, व्यावेगम-तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणवेद्य ॥ पुरुषार्थसिद्ध-युपाय ४५

१० भगवती सूत्र १० १८ उ० ८

११ अप्रादुर्भाव सलु रागादीना भवत्यहिंसेति ।

१२ यदा प्रमत्त योगो नास्ति केवल प्राणव्यपरोपणमेव, न तदा हिंसा ।

उक्त ध— विपोजयति चासुभिर्न च वचेन ॥ युग्यते ।

—सत्वाय राजवातिक ७ १३

१३ उच्चातिवर्धम पाए इरियासमिप्रस्त सक्मट्टाए ।

चावज्जेज्ज कुसिगी मरेज्ज जोगमाहज्ज ॥

न य तस्स त्ति नमित्तो अपो सुहमोवि वेत्तिप्रो समए ।

अणवज्जो उवभोगेण सव्यभावेण सो जम्हा ॥

बोधनियु कित्, ७४८, ७४९

साधक के द्वारा यतनाशील रहते हुए भी यदि कभी विराधना हा जाती है तो वह पापकर्म के बंध का कारण न होकर निजरा का कारण होता है। यद्यपि यहाँ बाहर म हिंसा है तथापि अन्तर म भावा की विशुद्धि है फलत उसकी यतना उस निजरा का माधुय ही अपग करती है।^{१५} सांगत यह है कि साधक का अन्तजगत कपायादि भावा स सवधा अलिप्त रहना चाहिए। यह अनिप्तता ही अहिंसा का प्राण है।

भाव हिंसा निवर्शन

किसी भी प्राणी के प्रति मन म दुःख-रन्धा का प्रादुर्भाव होना- भाव हिंसा है। म म प्राणी की स्थूल त्तिमा हा या न हो पर आत्मा के भीतर हिंसा का दुष्टमकल्प जागृत हा गया, और आत्मा क मदगुणों का नाश कर दिया ता भाव हिंसा हा चुकी। स्थूल हिंसा के बायीं स तो प्रत्येक सभ्य वचना चाहता ही है पर सूक्ष्म हिंसा जा अन्तरिक परिणामो म ही जाती है उसम भी वचने की भाव शक्तता है। जब मन म ईर्ष्या-द्वेष चारी व्यभिचार आदि दुष्कर्म के सकल्प पण हाते ह तब आत्मा भाव हिंसा स क्लुपित हो जाता है। भाव हिंसा सत्र म बड़ी हिंसा है। यह दूभरा का नाश करने के साथ जिम आत्मा म उत्पन्न होती है उसका भी नाश करती है। जनागम म वर्णित तदुलभत्य का उदाहरण भाव हिंसा के भयानक परिणाम का स्पष्ट कर देता है। जो द्वय हिंसा नहीं करता हुआ भी दुष्ट एव क्रूर सन्धा क कारण सातव तक तब ले जाने वाले घोर पापकर्मों का बंध कर लेता है। वह चावन क दान जितना नन्दा-सा मत्य भाव हिंसा के कारण कुछ ही क्षणा म दतने क्रूर तथा घोर कर्मों का उपार्जन कर लेता है—यह भावहिंसा का विलक्षण प्रभाव ही है। विचारा और सकल्पा के उतार चढ़ाव के कारण ही साधु वंश म ध्यानस्थ खट प्रसन्नचन्द्रराजपि सातवीं नरक भूमि के

१४ जा जयमाणस्त भवे विराहणा सुतविहसिभभस्त ।

सा होइ निजजरफला अ-मत्यविसोहिनुतस्त ॥ ओषत्रियु क्त ७५६

योग्य कम करने लग गए और वही परिणाम जब विगुट, विगुटत
हुए ता बुद्ध ही क्षणा में वहीं पर गहरे-गहरे बेचनगानी बन गए, यह
सब परिणाम भाउ तथा मन का समन्तार है। तथा ता भारतीय
दर्शनकारों का यह कहना पड़ा— 'मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध
मोक्षयो' (मन्त्रा० धारण्यक ६।३६ ११) मन ही मानव के बन्धन और
मुक्ति का कारण है। 'मन्त्रारण्य' सभी भाउ की भावना पर आधारित है।

एक रात्र मुकुरान ने निगा न पूछा—निश्चय में आपका साथी
कौन है ?

मुकुरान ने गम्भीरता पूर्ण उत्तर दिया—मरा साथी मरा मन है।
मन ही मेरा साथी मित्र है।

फिर पूछा—आपका शत्रु कौन है ?

इस बार भी मुकुरान उम्मी गम्भीर मुद्रा में बोल—मरा शत्रु
मेरा मन है।

प्रश्नकर्ता मुकुरान से इस उत्तर का मुनस्सर आश्चर्याचिंतित हो
उठा। क्या आपका मन ही आपका साथी और शत्रु है ?

मुकुरान ने कहा—'हाँ, मरा मन ही मरा साथी और दुश्मन है।
यह मन मुझ परे साथी की तरह सत्यपथ पर भी ले जा सकता
है, और दुश्मन की तरह असत्य अर्थान् बुरे मार्ग पर भी ले जा सकता
है।' इसलिए मन ही सर्वोत्तम है। द्रव्य और भाव हिंसा का मानदण्ड
भी मन है। मन के राग-द्वेष, क्रोध, मान आदि सब दुभाव, दुःसकल्प
आन्तरिक भाव हिंसा है। भाव हिंसा से बचने के लिए इन विकारों
को समाप्त करने की आवश्यकता है।

चीमगी का विधान

द्रव्यहिंसा और भावहिंसा के सम्बन्ध में आचार्यों ने चीमगी
के द्वारा सुंदर विश्लेषण प्रस्तुत किया है —

१ द्रव्य हिंसा भी हो, और भाव हिंसा भी हा।

२ द्रव्य हिंसा हा, भाव हिंसा न हो।

३ द्रव्य हिंसा न हो, और भाव हिंसा हा।

४ न द्रव्य हिंसा हो और न भाव हिंसा हा।

राग-द्वेष से लिप्त होकर जो प्राणवध किया जाता है, वह द्रव्य
हिंसा भी है और भावहिंसा भी। राग-द्वेष से अनिष्ट रहत हुए जो

प्राणवध की क्रिया होती है, वह द्रव्य से हिंसा और भाव से अहिंसा है।

राग द्वेषादि के विकारा से क्लुपित होकर किसी जड़ अचेतन वस्तु पर जब प्रहार किया जाता है, तब जड़ के प्राण नहीं होने से प्राण वियोजन रूप हिंसा तो नहीं होती, अर्थात् द्रव्य से हिंसा नहीं होती किन्तु भावा की क्लुपता के कारण वह भाव हिंसा अवश्य हा जाती है।

जहां आत्मा में राग-द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है, और न शरीर से प्राणवध ही होता है, ऐसी अयाग एवं मुक्त अवस्था में न द्रव्य हिंसा है, और न भाव हिंसा ही, वहां तो अहिंसा का ही पूर्ण साम्राज्य है। १५

अहिंसा जीवन का मधुर संगीत है। जब यह संगीत जीवन में भरपूर होता है तो मानव मन आनन्द विभार हो उठता है। यही कारण है कि चिरकाल से यह-यह साधारण पुण्य इमली गांधी गांधी करते आ रहे हैं। उन्होंने अहिंसा ही साधन में अपने मूल्यवान् जीवन का उत्सव किया और अहिंसा ही गंगा को जिस के दोनों किनारे में पलाया।

जैनागमा में अहिंसा का भगवती कहा है।^१ यह दया का अक्षय कोष है। दया का अभाव में मानव मानव न रह कर दानवराजि में पहुँच जाता है। एक विचारक ने कहा है—“दया के अभाव में मानव का जीवन प्रेतमदृश है।” सुप्रसिद्ध विचारक इगर्सोल ने भी बतलाया है कि—“जब दया का देयक दिन में दुत्कार दिया जाता है और आमुष्मा का फव्वारा सूख जाता है, तब मनुष्य रेगिस्तान की रेत में रेंगत हुए साँप के समान बन जाता है।”

वस्तुतः अहिंसा एक महासरिता है। जब साधन के जीवन में यह झठानी बरसती हुई चलती है तब साधक का जीवन विराट् व रमणीय बन जाता है। श्रमणसंस्कृति के उत्साहक भगवान् महावीर ने अहिंसा का प्रशस्त मार्ग जगत् में टूट्टा है—“सर्वप्राणी, सर्वभूता, सर्वजीवा और सर्वसत्त्वा को नहीं मारना चाहिए, न पीड़ित करना चाहिए और न उनका मार्ग को बुद्धि से स्पष्ट ही करना चाहिए। यही धर्म शुद्ध शाश्वत व नियत है।”^२ प्राणी-मात्र के प्रति

१५ एसा सा भगवती

—प्रश्नव्याकरण, सूत्र

१६ सन्धेपाणा, सन्धे भूषा, सन्धे जीवा सन्धे सत्ता ।

■ हतध्या न अज्जावेयव्या । परिषेत्तव्वा ॥

मयम भाव रमना अहिंसा है ।^{१०} किसी प्राणी को न सताना, और न दुभाव रमना यह अहिंसा का मूलभूत मिद्धान्त है । इसी में विनान का अन्तभाव हा जाना है ।^{११} जन मन्दृति व ज्यातिधर आचार्यों ने मानव मन में गढ़ हुए हिंसा व घटनम अप्रसार का दूर करन के लिए अहिंसा का महाप्रदीप के रूप में देखा है । जिसका अभिप्राय यह है—सुख-दुःख मान अपमान दुःखा पिपासा आदि की अनुभूतियाँ जसी हमें हानी है वसी ही दूसरे प्राणियों का भी । क्योंकि सब के अन्दर वही एक चेतना की अखण्ड धारा प्रवाहित हो रही है । विश्व की जिनकी भी आभाए हैं उन सब में एक समान चेतना है ।^{१२} उनमें मूलभूत कोई अन्तर नहीं है । अतः मनु जीवा के प्रति समत्वमूलक भावना अपेक्षित है । समता के अभाव में अहिंसा अपूरा है ।

समत्वयोग की साधना अहिंसा

अहिंसा का मूलाधार समत्वयोग है । समत्वयोग आत्मसाम्य की दृष्टि प्रदान करता है । जिसका अर्थ है विश्व की सभी आत्माओं का समदृष्टि में देखना । चतुर्मात्र के प्रति अपन-पराये का भेद न रखकर सब के साथ समतामूलक व्यवहार करना—समत्वयोग की सब से बड़ी साधना है । समत्वयोग की साधना पर जनदशन के वरिष्ठ विधायक ने सवाधिक बल दत्त हुए कहा है—‘सब आत्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझा । अथ प्राणियों की आत्मा में अपने आप का दर्ता और ममार का समस्त आत्माओं का अपन भीतर दर्ता ।’^{१३} सात्विक दृष्टि से सभी आत्माएँ समान हैं । सब में एक ही ज्याति है, एक ही प्रकाश है एक ही जीव चेतना है । सुख दुःख की

न उवद्वेयश्च एव घन्ने सुख नियेषासए ।

ममेव सोय छेय नहि येहए ॥ —आचार्य ऋषभ

१७ अहिंसा निउणा विट्ठा सध्वभूणु सन्नमो । —जैनकालिक

१८ एव धु नागिणा सार ज न हिनइ किछण ।
अहिंसा समय जेइ एयावत विद्यानिपा ॥ —पूज, १११।४१०

१९ एने आया —ठाणग सूत्र १-१

२० सत्वभूषण्यनुपहन सम्म नूयाइ पासओ । —दशवैकालिक सूत्र ४।६

अनुमति तब का होनी है। जीवा मरण की प्रतीति मर वा हाँसी है। सभी प्राणी जीता चाहते हैं—मरना चाहते नहीं। पर सामान्य रीढ़ व घ्राण श्रमाधिपति स्त्र व अन्तर म सी रहती है—एक एक समान है। छोटे मुग्धु का भय भी समान है।^{१३} सभी प्राणिजों का जोया पारा भी एक-सा है। सभी दीपावली चाहते हैं। पुनर्जात करना है दुःख में पड़ना है। जीवा प्रिय है मरण अप्रिय है। सभी जीव की कामना करती है। अपना जीवन मर वा पारंगत है।^{१४} इस समानांतर विचार पर ही जनमानस में समानता की नींव रखी है।

समन्वययोग का प्रेरणा

जिग प्रसार अपन रा गुन प्रिय ह धार दुन अप्रिय है वम ही
प्रिय प्राणिया का भी गुन प्रिय धार दुन अप्रिय है । जिग प्रसार
हम अपन प्राण का धार अनिष्ट है वम दूसरा रा भी अनिष्ट है ।
यह मानकर मानव रा दुसरा की जिगा तभी जगता शान्ति । ११

यदि मानव अपनी आत्मा ही रक्ष हो प्रत्येक आत्मामा का भा
ममभूत लग जाय ता एक दिन अवश्य उमरा जायता हिमाजय
वितारा त सबका मुक्त हा जायगा और यह अपनी प्राप्ति को
विश्वात्मा के साथ आत्मसात कर सम्या । यह ध्यान निश्चिन है कि
जिन बाता स, जिन व्यवहारा और चेष्टाया म हम दुःख हाता है
उन बाता व्यवहारा और चेष्टाया से अलग भा दुःख हाता है ।
अतः हम चाहिए कि किसी के साथ बसा व्यवहार न कर जगा हम
अपन लिए पतद नहीं है । जा हम निज के लिए चाह वही पर क
लिए भी चाह । इस प्रकार विश्व की समस्त आत्मामा के साथ अपन

- ११ समेदामये कीटस्य सुरेन्द्रस्य सुरामये ।
समाना लोबिताकांशा, सम मृत्यु-भय द्वयोः ॥ —भाषाव हेमचन्द्र
- १२ एव दाया पिपात्रया, सुहृताया सुहृदिकूला ।
प्रियवदहा प्रियलोबिणो, लोबितकामा ॥
सन्निहिता जीविय प्रिय । —भाषावाम सूत्र १। १३
- १३ आ मवन् सवभूतेषु गुण बु त प्रियाप्रिय ।
वि तदाग्रात्मनो ऽ विन्ना, हिंसामयस्य भाषरेन् ॥ —भाषाव हेमचन्द्र

जसा व्यवहार करना हा समत्वयोग की साधना का मूल आधार है । समत्वयोग की साधना का यह मूल आधार श्रीकृष्ण की वाणी में भी इस प्रकार ध्वनित हुआ है— जा सभी जीवा को अपने समान समझता है और उनके सुख-दुःख का अपना सुख-दुःख समझता है, वही परम योगी है ।^{१२६}

आत्मोपम्य दृष्टि

भगवान् महावीर ने बतलाया है कि—एक जीव निकाय को अपनी आत्मा के समान समझा ।^{१२७} प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझो ।^{१२८} यह आत्म-तुल्य का सिद्धान्त कितना उदात्त और महान है ? अहिंसा की भावना को परखने और समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है । भगवान् महावीर ने कहा था—ह मानव । जिसका तू मारने की भावना रखता है, माच वह तर जसा ही सुख-दुःख का अनुभव करने वाला प्राणी है । जिस पर तू अधिकार जमान की आकांक्षा रखता है, वह तर समान ही एक चेतन है । जिस तू दुःख देने का साधता है वह तेरे जसा ही प्राणी है । जिसको तू अपने वश में करने की इच्छा करता है वह तेरे जसा ही एक जीव है । जिसका प्राण तू लेने की भावना रखता है, वह तेरे जसा ही प्राणी है ।^{१२९}

२४ अरमोपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽशुभ ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।

—गीता ३० ॥ श्लोक ३७

१ असममे मन्त्रेण दृष्टिकाल ।

—अद्वैतनिख १०-६

२६ धामनुने पणामु ।

सूत्र ३३०१ सूत्र १ १० ३

२७ तुमसि नाम सचेव ज हनन्ति मनसि ।

तुमसि नाम सचेव ज हनन्ति मनसि ।

तुमसि नाम सचेव ज परिणामयति मनसि ।

तुमसि नाम सचेव ज परिणामयति मनसि ।

तुमसि नाम सचेव ज उद्देययति मनसि ।

अथ चेव पञ्चदशजीवी सन्ता न हता न विधायता ।

इस प्रकार समाप्त में सत्पुरुष विवेकमय जीवन व्यतीत करता हुआ न किसी जीव का मारता है और न किसी की घात करता है। क्याकि हिंसा से आत्मोपम्य की भावना का तो नाश होना ही है, साथ ही परलाववादी आस्था में उमके बटु परिणामों का भी चिन्तन बिया गया है—जो यहाँ पर किसी की हिंसा करता है उमका फल उमे भविष्य में भागना पड़ता है। अतः भविष्य के बटु परिणाम एवं सतत बढ़ती जाने वाली बर-परम्परा पर विचार रखें किसी भी प्राणी की हिंसा करने की कामना न कर।

अहिंसा परव आत्मसमय का पथ प्रदर्शित करत हुए सूत्रवृत्तों में सूत्र में भगवान् महावीर ने उतलाया है—आत्मा आत्मा का क्याण करने वाला आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मा में शुभ प्रवृत्ति करने वाला, समय के आचरण में पराक्रम प्रकट करने वाला, आत्मा का सत्कारात्मि से ध्यान वाला, आत्मा पर दया करने वाला, आत्मा का उद्धार करने वाला साधक अपनी आत्मा का सर्व पापों से मुक्त रखे।^{३६} उक्त आत्मोपम्य के आत्मसमय की दृष्टि समत्वयोग की साधना द्वारा ही अप्राप्त हो सकती है। तथा व्यक्तित्व उत्थान एवं सामाजिक उत्थान भी समत्वयोग की साधना आराधना पर ही निर्भर है।

जीवों और जीने दो

जब साधक के जीवन में अहिंसा भाव हो लहर लहराता है, अतः करण में करण का अमृत वर्षण होता है और अपनी ही भाँति दूसरों का भी जीने का पूरा अधिकार प्रदान करता है तब उसकी अहिंसा पूरा साकार हो उठती है। विश्व की समस्त आत्माओं की जीने का समान अधिकार है। कोई किसी के प्राणों का घात प्रतिघात न करे। एक-दूसरे के सुख-सुविधा में बाधक न बन। यही उन अनन्त चानिया की साधना का अर्थ है निष्ठा है। जिस सीमा में तुम्हें जीने का हक है, उस सीमा में अन्य को भी जीने का हक है। यह महामन्त्र जन जन में अन्तरतम में सदा गूँजता रहना चाहिए।

जनदण्डन के जनधर्मों का आदर्श यही तब सीमित नहीं, बरन् उमका आदर्श है—‘दूसरों के जीने में मदद करो और अवसर आने

पर दूसरा व जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की प्राप्ति भी न डाला। प्रस्तुत आत्म की परिपालना सम्यक् प्रकार से न जानने के कारण ही आज अहिंसा निष्क्रिय बनी हुई है। जोसो और जीतने में उद्वेग दूसरा व जीवन में महायत्न बना उस विराट् सिद्धान्त का आत्ममान करने के लिए अहिंसा को सक्रिय रूप प्रदान करने की आवश्यकता है। अहिंसा के विचारों का सिर्फ यही तक मोक्ष के विराम नहीं बना है कि प्राणी मात्र को जीत का अधिकार है उन्हें जीने दो। किन्तु इस बात पर भी माचना है कि हम दूसरा व जीवन में किस प्रकार मर्यादी बन सकने हैं? व्यक्ति समाज तथा और राष्ट्र के अभ्युदय एवं उत्थान में हमारा क्या उपयोग हो सकता है—अहिंसा की इस भावना का विराम ही सर्वोदय की भावना है यही अहिंसा का विधायक पक्ष है। प्रसिद्ध जन आचार्य उमास्वाति न चेतन का लक्षण ही यह माना है कि वह एक-दूसरे के विकार व अभ्युदय में मन्थोगी व उपकारी बन।^{१९}

२८ एक स विष्णु आण्टी, आरहिते आयुते आयभोमे आरपरकम्म
आयरविलए आयएकपए आयनिष्केइए आयणमेव, पडिहाहेग्गामि ।

—मूत्र कृताङ्ग सूत्र—२।१।४२

२९ परस्परौपग्रहो जीवानाम्

—तत्त्वार्थ सूत्र ४।२१

ॐ अहिंसा की दृष्टि विराट् है। उसमें मकीलता की जग भी गुनाहना नहीं है। यह तो गंगा की उम विमान विशाल धारा के सदृश मुक्त व स्वतंत्र है। उसे बाधा प्रिय नहीं है। यदि अहिंसा का किसी प्रान्त, भाषा, पंथ या सम्प्रदाय की क्षुद्र परिधि में बंद कर दिया गया तो उसकी वही स्थिति हागी जा समुद्र के शुद्ध निम्न जल का किसी गड्ढे में बंद कर देन पर होती है।

अहिंसा किसी व्यक्ति, देश या जाति विशेष की ही संपत्ति नहीं है, यह तो विश्व का सवगाय मिद्धात है। भारत का राष्ट्रपति स्व० डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने अहिंसा की विराटता पर प्रकाश डालते हुए आत्म-तथा' में लिखा है—'अहिंसा का मिद्धात अनायास मिद्धात है। इतने बड़े पैमाने पर विशेष कर दत्तनी बड़ी शक्ति व हाथा (ग्रमेजा) में स्वराज्य प्राप्त करने में उमारा उपयोग और भी अनायास है। बहुतरा ने इसे नीति के रूप में माना है, और गयारे में बतत है।' अहिंसा का क्षेत्र काफी विस्तृत है, वह विश्वव्यापी है। यह मानवता का उज्ज्वल प्रतीक है। इसने द्वारा ही जन समाज की सारी व्यवस्थाएँ व प्रवृत्तियाँ युग युग में मुचार रूप से चली आ रही है।

अहिंसा बाधक नहीं, साधक है।

कतिपय लोग का यह मतव्य है कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है। वह देश का गुलाम बनाती है और कमशेत्र में आग बत्तन से राखती है। पर क्या उक्त तथ्यन तथ्यपूर्ण है? यदि गम्भीरता से चिंतन करेंगे, तो स्पष्ट पात टुए बिना नहीं रहगा कि अहिंसा का यथाथ स्वम्भ व उसका सही सत्य दृष्टिवाण का न पहचानने के

वाग्म ही 'म प्रसार' के आत्मक विचार मस्तिष्क में समुत्पन्न होते हैं। यदि अहिंसा के यथायथ स्वल्प को जान लिया जाय तो ये सार आत्मन विचार अनायास ही समाप्त हो सकने हैं।

भारत के मुस्लिमान दार्शनिक एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० एम० राधाकृष्णन ने इस दिशा में जो विचार अभिव्यक्त किये हैं वे भी चिन्तनीय हैं— यह जमना इशियार बन कायरता का है। कायरता न अपना हाथ में इशियार उमरिण रखे है कि वह दूसरे के हमलो में मरती है और स्वयं इशियार उमरिण नहीं चलाती कि उस हिम्मत नहीं होती। जो डर के कारण इशियार चला नहीं पाती उसी का नाम कायरता है। इस कायरता में इंसान का उबारने वाली केवल एक ही शक्ति है— अहिंसा।

अहिंसा वीरो का धर्म

६

अहिंसा कायरता नहीं मित्वनाता वह तो वीरता मित्वनाती है। अहिंसा वीरों का धर्म है। अहिंसा का स्वर है—मानव ! तुम अपनी स्वाध लिप्ता में उबरकर दूसरे के अधिकार को न छीनो। किसी देश या राष्ट्र के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप मत करो। किसी भी समस्या का यथामुभव शान्ति पूर्वक सुनमान का प्रयास करो। शान्ति के लिए तुम अपना प्रतिपक्ष पक्षक दो दो किन्तु अपनी स्वाध एवं वामना पूर्ति के लिए किसी के प्राणा का मत लूटो। इस पर भी यदि समस्या का उचित समाधान नहीं हो पा रहा है और देश जाति के धर्म की रक्षा करना अनिवार्य हो तो उस स्थिति में वीरता परचम उठा सकते हैं किन्तु अहिंसा के नाम पर कायर बन करके घर में मुँह धिगाकर मत बठा। प्राणा का माहू करके जिंदगी में चिपटकर कायर मत बना। यदि समय पर अत्याचार का प्रतीकार न कर सके तो यह भयम बड़ी तुम्हारी बुजदिली के कायरता ही सिद्ध होगी। और तुम्हारी अहिंसा तुम्हारी शान्ति की पुकार सिर्फ एक वचना और धाम्ना मानी जायेगी।

अहिंसा यह कभी नहीं कहता कि मानव अत्याचार का सहन करे। क्योंकि जम अत्याचार करना स्वयं में एक पाप है। कम ही अत्याचार का कायर हाव-महान करना भी एक महापाप है। वह अहिंसा क्या है

जिसमें अत्याय के प्रतीकार की शक्ति नहीं है, दण की आजादी से सुरक्षित रहने की क्षमता नहीं है। वह अहिंसा—अहिंसा नहीं वह तो नाम मात्र की अहिंसा है निष्प्राण अहिंसा है। ऐसी अहिंसा का कांड मूल्य नहीं है।

प्रतीकार के दो रूप

०

अत्याय के प्रतीकार के दो रूप हैं—एक हिंस्र प्रतीकार, दूसरा अहिंसक प्रतीकार। हिंस्र प्रतीकार गृहस्थ वर्ग से सम्बंधित है क्योंकि गृहस्थ वर्ग की अहिंसा मर्यादा सीमित होती है। वह समय पर देश, जाति व धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कर सकता है। भगवान् महावीर के श्रावण भी अनाक्रमण-व्रत का ग्रहण करने से पर आत्म रक्षा के लिए प्रत्याक्रमण के लिए तो वे तैयार रहते थे। प्रत्याक्रमण के अधिकार से वंचित नहीं रहते थे। किंतु श्रमण या कोई विशिष्ट अध्यात्मवादी मन स्थिर प्रतीकार नहीं करता। वह तो समाज या देश में पनपने वाले अत्याय का प्रतीकार अहिंसात्मक ढंग से ही करता है। और यह अहिंसक प्रतीकार बाहरी साधना से नहीं किया जाता है यह साधक के आत्मवन के विकास पर निर्भर है। साधक का आत्मजल ही उसकी सफरना का मापदण्ड है।

जैन विचारका अहिंसा का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उसके चार प्रकार बतलाये हैं—सकृपी आरम्भी, उद्योगी और विरोधी। किसी निरपराध प्राणी का मारने का इरादा रखे उस पर आक्रमण करना या उसे जान से मृत्यु कराना सकृपी हिंसा है। गृहस्थ जीवन प्रितान हुए, धरलू राम पंथ करने हुए आहिंसा होती है वह आरम्भी हिंसा है। ऐसी बाड़ी, व्यापार उद्योग में होने वाली हिंसा उद्योगी हिंसा है। और देश, समाज व राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रतीकारात्मक जो हिंसा की जाती है वह विरागी हिंसा है। विरोधी हिंसा में राज्य लिप्सा भागलिप्सा और वर विरोध तीव्र घ समाहित हो सकती है, किंतु आहिंसा केवल श्रेष्ठ, जाति व धर्म की रक्षा भावना से अनुत्पन्न है, परिपूर्ण है वह हिंसा हिंसा होते हुए भी उसमें भावी अहिंसा का एक महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोण अन्तर्निहित है, और वही दृष्टि कोण व्यक्ति का हिंसा के बालपण से उबरने का साधक है। अहिंसा

अहिंसक व्यक्ति हिमा में कतई विश्वास नहीं करता, उसका आस्था निष्ठा अहिंसा में पूर्ण रूप में रही हुई है वह अहिंसा तत्त्व का जीवन विकास का सर्वोपरि तत्त्व ममभता है फिर भी देश जाति व धर्म की रक्षा का प्रश्न जब उसके सामने आकर खड़ा होना है तो वह मुँह नहीं छिपाता। अपनी आँखों के सामने अयाय का अभिनय देख नहीं सकता बल्कि वह डटकर उसका प्रतीकार करता है।

प्रजातन्त्र कोणिक और महाराज चेटक के बीच आश्रित जन की रक्षा के लिए युद्ध हुआ। यह एक प्रसिद्ध घटना है। भगवती सूत्र निम्नलिखित आदि में उसका विस्तृत वर्णन है। जब कोणिक अयाय पर पूर्ण रूप में तुल गया तो महाराज चेटक का उसके अयाय का दमन करने के लिए निवृत्त होना पड़ा। यद्यपि महाराज चेटक भगवान् मन्वीर के परम उपामन्य मम थे, और वे इस घोर हिंसात्मक युद्ध को हर हालत में रोकना चाहते थे किन्तु कोणिक का अहंभाव व उनकी लिप्ता इतनी तीव्र प्रबल हो उठी कि सिवाय युद्ध के उनके समक्ष कोई दूसरा मार्ग ही नहीं रहा था। परिणामतः दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ, जिसका नष्ट पतन की तरह युद्धाग्नि में भस्मीभूत हो गये।^{३०}

इसी प्रकार राम भी नहीं चाहते थे कि वे रावण के साथ युद्ध करें। क्योंकि राम भारतीय सभ्यता के उज्ज्वल प्रतीक थे, और साथ ही मर्यादापुरुषोत्तम भी। उनकी हृदय परम कारुणिक था, हिंसा व युद्ध से होने वाले अनर्थ उनकी आँखों के समक्ष नाच रहे थे, किन्तु जब राम के सामने दो अजीब प्रकार की समस्याएँ एक साथ खड़ी हो गईं—एक सच्चरित्र नारी सीता की अनाचारी रावण के हाथ से मुक्ति और दूसरी रावण की अमानुषिक दानव-वृत्ति के दमन की। यदि रावण सीता का सहज रूप में राम के पास लौटा देता तो घोर युद्ध जसी कोई परिस्थिति नहीं उत्पन्न होती। राम ने रावण को कई बार अपना दूत भेजकर यह सन्देश कहलवाया कि—मुझे तुम्हारी स्वीकृति लाने की चाह नहीं है और न मेरे अन्तर में तुम्हारे अमीम धर्म की अभिज्ञा ही है। तुम तो केवल सीता को शान्ति पूर्वक लौटा दो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति तनिक भी व्यक्तिगत द्वेष

नहीं है। यन् मन् कुल रत्न-माला र राग-र भा र रायण ग्रन्थ
दुविचार म जग भी उधर उधर हिना हुआ नहीं, नर राम का ग्रन्थ
अन्तिम निगम युद्ध रा ही ररना गटा। मन्विनीशरण गुप्त न ग्रन्थ
'पन्वटी वाटर म राम के मुग मे रहनाया है—

‘नहीं विप्ल बाधाओं को हम स्वयं बुझाने जानें हैं।

फिर भी यदि वे घा जावें तो अभी नहीं घबराने हैं ॥’

ही ना राम रायण म नडा न निह हाय मे धनुष उठाकर चल
पड। महाभयकर डड हुआ और अत म राम की विजय हुई।

उल्लिखित युद्ध म निमा हुई इसत बाई भी न्त्वार नहा, पर इस
हिमा का मूत्रपात न तो मन्गारज चेतक न किया और न राम ने ही,
कोशिर तथा रायण की अमानुषि दाव-वृत्ति ने ही ररयाया।
महाराज चेतक और राम ने मा ग्रन्थ वक्त व्य रा पात्र मात्र किया
है। यह हुआ अयाय र प्रतीकार का एन हिमात्मक रूप।

अहिंसात्मक प्रतीकार

॥

अयाय के प्रतीकार का दुमरा रूप है—अहिंसात्मक अहिंसक
प्रतीकार जीवन का उच्च आश्रय व माधन जीवन की उच्च भूमिका
है। इसम मामाजिर राष्ट्रीय एव व्यक्ति मयाया का पनीरार
किया जाता है, निन्तु हिमा माधना म गरी अहिमा के उपग्रमा म
किया जाता है। कहना चाहिए बाह्य साधना म गरी, किन्तु
आभ्यन्तरिक माधना म ही उस हिमा के प्रतीकार की यह प्रक्रिया है।
भगवान महावीर महात्मा बुद्ध, ईसा तथा गांधी आदि अहिंसक प्रती
कार के उदाहरण हैं। उन्होंने अहिंसा के रास्ते म दश, समाज व राष्ट्र
म श्वाप्त हिमा और अयाय के प्रतीकार का प्रयास किया था।

आज स डार्ट हजार वर्ष पूर्व का समय भारतीय इतिहास म
एक अचकारपूर्ण युग समझा जाता है। उस समय भारतीय इतिहास
पर अन्त्र-विश्वाम और रुद्धिवाद के वात सवत्र मडरा रह थे।
यन के नाम पर दवी देवताओं के आग मूक पशुओं के प्राण की
होता खेली जाता थी। स्त्री-समाज रा हीन भावना स देना जाता
था। उह मनुष्याचित अधिकार म वचित रखा जाता था। शूद्रा
की दशा ता पशुओं स बुरी थी। उह अन्त्र प्रकार व दुर्व्यवहारों
म पाटिन, प्रताडित किया जाता था। उस समय धर्म सस्टुति व

उन्नायक भगवान् महावीर न शान्ति की अलग जगत् । ग्राम ग्राम नगर-नगर धूम धूमकर मानव समाज का अहिंसा और प्रेम का दिव्य सदेश सुनाया । जातिवाद का बड़े स्वर में विरोध किया । उनके श्रातदर्शी विचार-वायु के सम्भावित में अधविश्वाम और यज्ञादि कुप्रथाओं के बादन विस्मरण और शान्ति का प्रकाश चमक उठा । मानव समाज में भवत्र शान्ति की नहर लहराने लगी । रोहिण्य जैसे दुदमनीय दम्भ्युगा का और अजुम मानी जैसे शूर हत्यार का अपना अहिंसक शक्ति से उन्होंने कुछ ही क्षणों में चरित्र सम्पन्न सत्पुरुष के दयामूर्ति बना लिया ।

भगवान् महावीर के सममामयिक महात्मा बुद्ध भी एक युगपुरुष थे । त्यागत बुद्ध समाज की बुगट्या के गाय लहे थे मधय किया था । अगुनीमाल जस निमम निदयी शब्दों का उद्धार किया । न्ने मत्ता के लिए अहिंसक बना लिया । कहना होगा कि भगवान् महावीर की तरह बुद्ध ने भी समाज में शान्ति की नवज्याति जगाई थी और वे अपने अभियान में निरन्तर बढत रहे ।

करुणामूर्ति ईसा मसीह भी एक उहुन वाली शक्ति थे । उन्ना विश्व को प्रेम और क्षमा का समस्त सन्देश प्रदान करने हुए कहा— “यदि कोई दुश्मन तुम्हारे एक गान पर तमारा मारे तो तुम दूसरा गाल भी उधर कर दो । यह स्वाभाविक है कि प्रत्यान्मरण न होने पर आक्रमण अपने आप शिथिल हो जाता है । अहिंसक प्रतीकार की यह एक प्रक्रिया है । प्रत्यान्मरण से आक्रान्ता को विशेष वेग मिलता है उसमें अधिक उपना आती है । आक्रान्ता को शांत करने के लिए प्रत्यान्मरण अनिवार्य नहीं है । मन में प्रेम स्नेह के सम्भावना के द्वारा भी आक्रान्ता का प्रतिरोध हो सकता है ।

गांधीजी सदा कहा करते थे कि— ‘म ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहा हूँ, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं । प्रत्येक अंग्रेज मेरा मित्र है ।’ यह ता सुनिश्चित है कि हम प्रकार की भावना प्रतिद्वंद्वी को उत्तेजित करने के स्था पर शान्ति पूर्वक विचार करने का सुप्रवसर प्रदान करती है । गांधीजी ने अंग्रेजों का सामना किया । एक बहुत बड़ी शक्ति के साथ लड़ थे पर अहिंसक बनकर लहे । उह हिंसा का पथ किसी भी स्थिति में पसंद नहीं था । गांधीजी का साम्राज्यवाद का प्रतीकार करने में कई प्रकार की कठिनाइया सहन करनी पड़ी,

पर वं कभी हतात्साह नहीं हुए, और अन्त में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत के मैदानों में खदेड़ ही दिया। इस प्रकार गांधीजी ने भारत का अहिंसा के गमन में ही आजादी दिनवाई।

हिंसक प्रतीकार की अपेक्षा अहिंसक प्रतीकार श्रेष्ठ व उत्तम है, पर है कष्ट-साध्य। उसमें आशाना ही आर में अनेक यातनाएँ देने पर भी कष्टमहिष्णु अनवर दंड मनोबल का परिचय देना पड़ता है। यदि मा श्व के आत्मबल या मनाउन का पूरा विकास हो चुका है तो वह अभी भी अपने प्रयत्न में विफल नहीं होता। भगवान् महावीर बुद्ध ईसा गांधी आदि के पथ में अनवर विघ्न बाधाएँ चट्टानें बनकर खड़ी हूँ पर उनके मनाउन व प्रेममय व्यवहार के समुल्लस को मामल बनना पड़ा।

एक बार चतुर्थ महाप्रभु बगल में अपनी शिष्य मण्डली के साथ कीर्तन करते हुए मंडक पर हाकर मुजर रहे थे। मृदङ्गादि वाद्या का आघोष हो रहा था। हरिवोल ! हरिवोल ! भवमिधु पार वस !” की ध्वनि में सभी मस्त बन हुए थे। तभी दा दुष्टान आकर उनके मिर में प्रहार किया। रक्त के फवारे छूट पड़े। शिष्य आततायी का परडन के लिए दौड़। तभी चतुर्थ महाप्रभु की हृदय-तन्त्री झुकत हा उठी— नितार्ई उहान मुझे भले ही मारा, किन्तु मैं ता इनसे प्रेम का ही व्यवहार करूँगा। कीर्तन पुन प्रारम्भ हुआ। हरिवोल ! हरिवोल ! की ध्वनि करते हुए चतुर्थ महाप्रभु और उनके शिष्य बड़े बग से नाच उठे। कुछ समय के पश्चात् वे दुष्ट स्वयं भी इनके रग में रग कर नाचने लग गये। चतुर्थ महाप्रभु की यह अहिंसा महान प्रभावशाली सिद्ध हुई। जीवन भर के लिए उहाने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। इस प्रकार मनोबल व प्रेममय व्यवहार से ही ये महापुरुष अपने अभियान में निरन्तर सफलता सम्पादन करते रहें हैं।

उपर के विवचन से यह स्पष्ट है कि अहिंसा न कायर है और न पशु और न किसी के माग में जायक ही है। जो व्यक्ति अहिंसा का कायर तथा पशु बतलाता है उसे ठण्ठे मग्निप्ल में गहराई से सोचना चाहिए। और अहिंसात्मक प्रतीकार के इस स्वर्णिम इतिहास को उठाकर देखना चाहिए।

अहिंसा और राजनीति

अहिंसा व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन का समुन्नत बनान तक ही सीमित नहीं है किन्तु राजनीतिक क्षेत्र में भी यकी प्रतिष्ठा निविदा रूप में प्रमाणित हो चुकी है। कुछ आनाचक अहिंसा का अध्यवहाय बताते हैं कि कुछ इस व्यक्तिगत स्तर पर सामाजिक, व राजकीय प्रश्नों के लिए अनुपयोगी मानते हैं। किन्तु उन्हें यह कहना कि जनदशन द्वारा प्रतिपादित अहिंसा का पूर्ण अध्ययन किये बिना वे ऐसी आनाचना न करें। अहिंसा तो विश्व का एक सव्यापी सिद्धान्त है। वह जितना आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय है उतना ही सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली है। इसका व्यक्तिगत और सामाजिक व राजकीय प्रश्नों के लिए अनुपयोगी बनाना अपनी अन्याय सिद्ध करना है। मानवीय जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं विये हैं, उन में अहिंसा का अप्रतिहत प्रवेश है। धर्म, राजनीति, अधि समाज, व्यापार आध्यात्म, शिक्षा और विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में अहिंसा का अग्रण्ड प्रभुत्व है। सभी क्षेत्र अहिंसा की ग्रीष्मभूमि है।

कतिपय राजनीतिज्ञों का एक स्वर यह भी है कि शासन जैसे कठोर माग में यदि अहिंसात्मक नीति का अपनाया गया और जन समुदाय के साथ नम्रतापूर्ण आचरण किया गया तो राजकीय दृष्टि से नियंत्रण कठिन हो जायगा। बिना दण्ड, पद्धति के अनाय किस प्रकार रोक सकेंगे? इसके लिए व मनु के इस सूक्त को आगे रखते हैं—“सर्वो दण्डजितो लोकः” अथवा “दण्ड नास्ति प्रजा सर्वा।”

इसके उत्तर में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अभी अभी हमारे देश में विद्वशी सत्ता के विरुद्ध एक अहिंसक युद्ध लड़ा गया। गांधी जी ने अहिंसा के प्रयोगों द्वारा चालीस बरस जनता को चिरकाल की परार्थनता के पश्चात् स्वाधीनता दिलाई। गांधी-युग की स्वाधीनता का देन तो अविस्मरणीय है ही, पर इससे भी अधिक गांधी के दर्शन से सहजतया जा मानव मस्तिष्क में अहिंसात्मक सृष्टि हुई है, वह अधिक भूत्यवान् है। उनकी राजनीतिक अहिंसा न केवल कम-से-कम ऐसा आतावरण तो उत्पन्न कर ही दिया कि आज हम अहिंसा व उसकी अप्रतिहतशक्ति के लिए विश्व को अधिक समझने का आवश्यकता नहीं रही है।

विभिन्न मतों में अहिंसा का निरूपण

❁ 'अहिंसा' भारतीय संस्कृति का प्राण भूत तत्त्व है। भारतीय चिन्तन में राम रोम में अहिंसा का तत्त्व समाया हुआ है। उसी उपलब्धि 'उह माँ के दूध पे' साथ ही हो जाती है। यहाँ का घानावरण अहिंसा का घानावरण है। यहाँ की घाय अहिंसा की घाय है। जो व्यक्ति भारत में प्रवास लेगा 'उसने' जीवन में 'यथाधिक' अहिंसा तत्त्व अवश्य ही प्रवेश करेगा। यह तत्त्व भारतवासियों की बहुत बड़ी निधि है। उस निधि ने महत्त्व का जानने के लिए भारतवासियों को पर्याप्त समय लगा है। उसके लिए बहुत बड़ी साधना या कठार तपस्या करनी पड़ी है। आदि तीर्थन्तर भगवान् ऋषभदेव ने लेकर आज दिन तक यदि भारतीय संस्कृति में कोई मौलिक सुवर्णमूल अनस्यूत हुआ है तो वह अहिंसा ही है। इस मूल में ही विश्व के समस्त धर्मों का सम्बन्ध और भगम हो सकता है।

अहिंसा का सिद्धांत बड़ा 'यापक' और विशाल है। अहिंसा की परिधि के अंतर्गत समस्त धर्म और समस्त दर्शन सम्बन्धित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रायः सभी धर्मों ने इसे एक स्वर से स्वीकार किया है। हमारे यहाँ के चिन्तन में, समस्त धर्म-सम्प्रदायों में अहिंसा के सम्बन्ध में, उसकी महत्ता और उपयोगिता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हैं बल्कि ही उसकी सीमाएँ कुछ भिन्न भिन्न हैं। कोई भी धर्म यह कहने के लिए तैयार नहीं कि भठ बोझने में धर्म है, छोरी करने में धर्म है या अग्रहार्थमेवन करने में धर्म है। जब धर्म नहीं कहा जा सकता तो हिंसा का क्या धर्म कहा जा सकता है? हाँ कुछ धर्मों में एवं धर्मग्रन्थों में हम हिंसा का विधि रूप भी परिनिक्षिप्त हुआ है पर वह हिंसा केवल विचारका ही दृष्टि से है, वह धर्म तो उस हिंसा

का भी अहिंसा मानकर ही चलता है। हिंसा का हिंसा के नाम से कोई स्वीकार नहीं करता। अतः किसी भी धर्मशास्त्र में हिंसा को धर्म और अहिंसा का अर्थ नहीं रहा है। सभी धर्म अहिंसा का ही परम धर्म स्वीकार करते हैं।

जैन-धर्म

पश्चीम से थप पृथ आयावत्त वं महामानव भगवान महावीर न अहिंसा की नीति का सुदृढ़ बनाने के लिए हिंसा के प्रति जुला विद्रोह किया। अहिंसा और धर्म के नाम पर हिंसा का जो नग्न नृत्य हा रहा था जनमानस का भ्रान्त किया जा रहा था, वह भगवान महावीर ने दूर कर दिया। उन्होंने हिंसा पर लगे धर्म और अहिंसा के मुखौटा का उतार पड़ा, और सामान्य जनमानस का उदबुद्ध करत हुए कहा— हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकती। विश्व के सभी प्राणी, वे चाहे छोट हा या बड़ पशु हा या मानव—जीना चाहते हैं, मरना चाह नहीं चाहता।^{११} सबका सुख प्रिय है दुःख अप्रिय है। सबका अपना जीवन प्यारा है।^{१२} जिस हिंसक व्यापार का तुम अपन लिए पसन्द नहीं करते, उस दूसरा भी पसन्द नहीं करता। जिस दयामय व्यवहार का तुम पसन्द करते हैं उस सभी पसन्द करते हैं। यही जिन शासन का (सब धर्मों का) सार है, निचाड़ है।^{१३} किसी के प्राणों का मारना उनसे खिलवाट करना धर्म नहीं हो सकता। अहिंसा, सयम और तप महा वास्तविक धर्म है।^{१४} इस लाक में जितने भी अस और

११ साव जीवा वि इच्छन्ति, ओषिउ न मरिज्जन्त ।

—अंगवर्णिका मूत्र, १।११

१२ सखे पाणा पिघाज्जा सुहसाया बुद्धपडिक्खसा ।

—आचाराम मूत्र १।२।३

१३ अ इच्छन्ति अप्पणतो, अ व न इच्छन्ति अप्पणतो ।

॥ इच्छ परस्स वि मत्तिपाण जिणसासणय ॥

—बुद्धकल्प भाष्य ४५८४

१४ धम्मो मत्तमुचिक्खु अहिंसा तज्जमा तवो ।

स्थावर प्राणी हैं। * उनकी हिंसा न जान कर करो, न अनजान म करो और न दूसरा स ही किसी की हिंसा कराओ। क्या मैं सत्र के भीतर एक ही आत्मा है हमारी ही तरह सबका अपन प्राण प्यार है, ऐसा मानकर भय और वर म मुक्त होकर किसी प्राणी की हिंसा न करा। जो व्यक्ति स्वयं हिंसा पगता है, दूसरा स हिंसा करवाता है और दूसरा की हिंसा का अनुमादन करता है, वह अपने लिए वर ही बढ़ाता है।^{१५} अतः प्राणियों के प्रति वसा ही भाव रखा, जसा अपनी आत्मा के प्रति रखन हा। * सभी जीवा के प्रति अहिंसक होकर रहना चाहिए। मच्चा मयमी वही है जो मन मे, वचन से और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करता। यह है—भगवान् महावीर की आत्मोपम्य दष्टि, जो अहिंसा म आत प्राप्त हाकर विराट विश्व के समुख आत्मानुभूति का एक उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत कर रही है।

विधेयात्मक और निषेधात्मक

जनदर्शन की अहिंसा निषेध तक सीमित नहीं है, किन्तु विधेयात्मक भी है। 'नही मारना'—यह अहिंसा का एक पहलू है, उसका दूसरा पहलू है—मैत्री करुणा और सेवा। यदि हम सिर्फ अहिंसा के नकारात्मक पहलू पर ही सावेंगे तो यह अहिंसा की अधूरी समझ होगी। सम्पूर्ण अहिंसा की साधना के लिए प्राणी मात्र के साथ म मैत्री सम्बन्ध रखना उसकी सेवा करना उस वृष्ट मे मुक्त करना आदि विधेयात्मक पक्ष पर भी उचित विचार करना होगा। जन प्राणमा म जहा अहिंसा के साथ एकाधिक नाम दिए गए हैं वहाँ वह

३५ जावति सोए पाणो तत्ता अकुव भावरा ।

ते जाणमजाण वा म हणे मो विघायए ॥

—दण्डकातिक

३६ अउज्जतम ॥ वओ सख वित्त पाण पियायए ।

म हणे पाणिणो पाण भयधेराओ उवरए ॥

—उत्तराध्ययन ८।१०

३७ सयसतिवायए पाणे अकुवाज्जहिं घायए ।

हणत्त वाऽणुजाण्वाइ वेर यइइ अत्थणो ॥

—पुन कृताङ्ग, १।१।१।३

दया, रक्षा अभय आदि के नाम में भी अभिहित की गई है। 'उत्तम' शब्द से ध्वनित होना चाहता अर्थ निधयामक अहिंसा की सूचना रहा है। गणधर मुधर्मा ने अभयदान का महत्त्व निम्नान्न हूए कहा है—'गाना में सर्वश्रेष्ठ व उनमदान अभय है।' अथान् 'नीयगण' का प्रवृत्ति ही दाना में अपना विनिष्ट स्थान रखती है। आचार्यों ने भगवान् महावार और गौतम का एक सुंदर मवाद दिया है जो विचार्यक अहिंसा पर महत्त्वपूर्ण प्रमाण डालना है। एक बार गौतम ने महावीर से कहा—'भगवन्' दा व्यक्ति है। एक आपकी सेवा करना है और दूसरा तीनदुनिया की सेवा करता है। आपकी दृष्टि में महान कौन है ? जिस व्यक्ति का आप अधिक उत्तम समझते हैं ?' प्रश्न का समाधान करने हुए महावीर बोले—'गौतम' मेरी सेवा करने वाले की अपना तीन दुनिया की सेवा करने वाले का मैं कहीं अधिक उत्तम समझता हूँ। व मेरे भक्त नहीं जा बसल मेरा नाम जपन है। मेरे सच्चे भक्त और मन्त्र अनुयायी तो वही हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन करते हैं।'

प्रस्तुत मवाद में यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुकम्पा दान, अभय दान तथा सेवा आदि अहिंसा के ही रूप हैं जो प्रवृत्तिप्रधान हैं। यदि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक की जाती तो जन आचार्य इस प्रकार का कथन कथमपि नहीं करते। अहिंसा शब्द आपाशास्त्र की दृष्टि में निषेध-वाचक है। इसी कारण प्रवृत्ति में व्यक्ति इस अंग में पैग जाते हैं कि अहिंसा केवल निवृत्तिपरक है। उसमें प्रवृत्ति जमी काई चीज नहीं। किन्तु गम्भीर चिन्तन करने के पश्चात् यह सत्य तथ्य स्पष्ट होना नहीं रहेगा कि अहिंसा के अन्तर में वह है, उसके अनेक भाग हैं अन्तः प्रवृत्ति और निवृत्ति दाना में अहिंसा समाहित है। प्रवृत्ति निदान—दान का अया-याश्रय मन्त्र है। एक वाय में जहाँ प्रवृत्ति हो रही

३८ प्रश्न व्याकरण सूत्र (सर्वर द्वार)

(क) दया रक्षे रक्षा

—प्रश्नव्याकरण वृत्ति

४९ आणान सेट्ट अभयप्ययान

—प्रश्नव्याकरण वृत्ति

० आशयक हरिभगवा वृत्ति

—१११-६६१

है वहाँ दूमरे काय में निवृत्ति भी हानी है। य दाना पहल अहिंसा के साथ भी जुड़े हैं। जो क्षेत्र में निवृत्ति का ही प्रधान मानकर चलता है वह अहिंसा की आत्मा का परस ही नहीं सकता। वह अहिंसा की सम्पूर्ण साधना नहीं कर सकता। यदि निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति न हो तो उस निवृत्ति का क्या मूल्य है? प्रवृत्ति-रहित निवृत्ति आखिर निष्क्रियता के गर्त में डूबने देती है। निष्क्रियता जीवन का अभिशाप है। जीवनक्षेत्र में प्रवृत्ति बिना कोई भी काय मफन व सम्पन्न नहीं हो सकता।

जन श्रमण व उत्तर भुग्णा में समिति और गुप्ति का विधान है। समिति की मर्यादाएँ प्रवृत्तिपरक हैं और गुप्ति की मर्यादाएँ निवृत्तिपरक हैं। इसमें भी स्पष्ट है कि अहिंसा प्रवृत्तिमूलक भी है। प्रवृत्ति निवृत्ति—दोना अहिंसाएष मित्रों की दावाजु है। एक दूमरे व अभाव में अहिंसा अपूर्ण है। यदि अहिंसा के दोना पहनुओं का समझ न सके तो अहिंसा की वास्तविकता में हम बहुत दूर भटक जायेंगे। असद आचरण में निवृत्त बना और सद्आचरण में प्रवृत्ति करो यही निवृत्ति और प्रवृत्ति की सुंदर व सन्निप्त व्याख्या है।

पण्डित मुखलाल जी ने अहिंसा के निवर्त्तक तथा प्रवर्त्तक रूप पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— अशोक के राज्यकाल का अध्ययन करने से पता चलता है कि उसके व्यवहार में विजितक कार्यों के साथ प्रवर्त्तक कार्यों पर भी बल दिया गया। हिंसा निवृत्ति के साथ-साथ धर्मशाला बनवाना पानी पिलाना पेड़ लगाना आदि परांपरा के कार्य भी हुए हैं। अशोक ने प्रचार किया कि हिंसा न करना तो ठीक है पर दया धर्म भी करना उचित है। अपने लिए अस्तेय व्रत पालन करना पर दूसरों की मदद के लिए कुछ रखना भी आवश्यक है। जन्म से मांस खाने वाले के लिए मांस छोड़ना आसान है, पर होने वाले पशुवध को रोकने का प्रयत्न करना आसान नहीं है। व्यक्ति स्वयं दूसरों को दुख न दे, लेकिन रास्ते में कोई घायल या भित्तारी पड़ा है तो उससे बचकर निकल जाने से अहिंसा की पूर्ति नहीं होती। परंतु उसे क्या पीड़ा है? क्यों है? उसे क्या मदद दी जाय? इसकी जानकारी और उपाय बिना अहिंसा अधूरी ही है। अहिंसा केवल

निवृत्ति म मे चरिताय नही हानी । उमवा विचार निवृत्ति म स अवश्य हुआ है, किन्तु उसनी वृत्तार्थना प्रवृत्ति म ही हा सकती है । '११

एक बार महात्मा गांधी न उन व्यक्तियों का, जो अहिंसा की साधना म अग्रसर हाना चाहत थे, प्रसंगवश समझाया था कि अहिंसा जीवन का नमस्कार है, अहिंसा की साधना आराधना करत हुए भी तुम अपने जीवन को शान्त सन्तुष्ट बना सकने हा । अहिंसा केवल निष्क्रिय नहीं, अपितु सक्रिय जीवन जीन के लिए प्रेरित करती है, अर्थात् अहिंसक का जीवन केवल निवृत्तिप्रधान ही नहीं, किन्तु प्रवृत्ति प्रधान भी होता है । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अहिंसक की प्रवृत्ति भी दया और करुणा की भावना से ओत प्रान होती है । उसके प्रत्येक काम म अहिंसा की विराट भावना मुखरित रहती है ।

सारांश यह है कि—अहिंसक प्रवृत्ति के बिना समाज का काम नहीं चल सकता । जो कि प्रवृत्ति—शून्य अहिंसा समाज म जड़ता पैदा कर देती है । मानव एक शुद्ध सामाजिक प्राणी है, वह समाज म जन्म लेता है और समाज म रहकर ही अपना सांस्कृतिक विकास व अभ्युदय करता है उस उपकार के बदले में वह (मानव) समाज का कुछ देता भी है । यदि कोई इस कर्तव्य की राह से विलग हो जाता है तो वह एक प्रकार मे उसकी असामाजिकता ही होगी । अतः प्रवृत्ति कर्म धर्म के द्वारा समाज की सेवा करना—मानव का प्रथम कर्तव्य है और इस कर्तव्य की जागरणा म ही मानव का अपना व समाज का कल्याण निहित है ।

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन-दशन व जन धर्म की अहिंसा का स्रोत विधि और निषेध उभय रूप म प्रवाहित हुआ ।

बौद्ध-धर्म

बौद्ध धर्म ने भी हिंसा का आत्यन्तिक विरोध किया है । 'आय की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है—“प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं कहलाता, किन्तु जो प्राणी की हिंसा नहीं

करता उमी का आय बहा जाता है।^{४२} सब योग दण्ड से डरते हैं, मृत्यु से भय खाते हैं। दूसरा को अपनी तरह जानकर मानव न तो किसी को मारे और न किसी को मारन की प्रेरणा करे।^{४३} जा न स्वय किसी का घात करता है, न दूसरा से बरखाता है, न स्वय किसी को जीतता है, वह सज्जगणिया का मित्र होता है, उसका किसी के साथ बर नहीं होता।^{४४} जैसा भूँ—यमे ये हैं, तथा जसे ये है—वसा मे भूँ।^{४५} इस प्रकार आत्मसदृश मानकर न किसी का घात करे, न करे।^{४६} सभी प्राणी मुझ के चाहने वाले हैं, इनका जो दण्ड से घात नहीं करता है, वह मुझ का अभिलाषी मानव अगने जन्म में सुख को प्राप्त करता है।^{४७} इस प्रकार तयाग्य बुद्ध न भी हिंसा का निषेध करके अहिंसा की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है।

तयाग्य बुद्ध का जीवन 'महाकादम्बिक' जीवन कहलाता है। दीन-दुःखिता के प्रति उनके मन में अत्यन्त करुणा भरी थी। सामाजिक और राजनतिक क्षेत्र में भी उन्होंने तीथकर महावीर की भाँति अनक प्रमगा पर अहिंसात्मक प्रतीकार का उदाहरण रखे। उनकी अहिंसात्मक और शान्ति प्रिय वाणी से अनेक बार घात प्रतिघात में, शौर्यप्रदर्शन में क्षत्रिया का खन बहता रहता रुक गया।

'बुद्धचर्या' में बुद्ध का एक जीवन प्रसंग है कि एक बार ग्रीष्म के प्रचण्डताप से सरावर, नदिया और नाला का जल सूख गया था।

४२ न तेन आरिषो होति येन पाणानि हिसति ।

अहिंसा सम्भवाणान आरिषोति ८बुद्धवति ॥

—धम्मपद १६।१५

४३ सद्ये तसंति दण्डस्स, सद्यस्स जीवितं पियं ।

अत्तान उपमं कत्था न हनेत्थं न घातये ॥

—धम्मपद १०।१

४४ यो न हंति न घातेति न जिनाति न जायते ।

मिस्त सो सव्वभूतेषु खेर तस्स न केनवीति ॥ —इतिवृत्तक, पृ० २०

४५ यथा अहं तथा ज्ञते यथा एते तथा अहं ।

अत्तान उपमं कत्था न हनेत्थं न घातये ॥ —सुत्तनिपात ३।३।७।२७

४६ सुल्लसामानि भूतानि यो दण्डनं न विहिसति ।

सत्तनो सुल्लमेतानो वेत्थ सो लभते सुल्ल ॥

—उत्तम पृ० १२

सबसे जनाभाव के कारण आयुनता-व्यायुनता और छत्रपटाहट छा रही थी। कपिलवस्तु और कोटियनगर की सीमा पर बहने वाली रोहिणा नदी जेठ मास की भयान्त्र गर्मी में मिमटकर एक छाटी-सी धारा के रूप में बह रही थी। इस पर शाक्या और बालिया में राहिणी की धारा के उपयोग के सम्बन्ध में विवाद छिड़ गया।

शाक्या ने उस पानी का उपयोग सिर्फ अपने ही खेतों के लिए परम का आग्रह किया और बालिया ने उस पर अपना हक जतलाते हुए स्वयं ही उस पानी का उपयोग करने की जिद्द ठान ली। दोनों राजकुलों में विवाद बढ़ा और की आग प्रज्ज्वलित हो उठी। प्रतिस्पर्धा के आवेश में दोनों आर की तनवार खिचकर ध्यान से बाहर आने लगे और हाँकें मारीं।

तथागत बुद्ध उस समय राहिणी के तट पर ही कपिलवस्तु में चारिका कर रहे थे। बुद्ध ने आगे सामने उठ मनिका में पूछा—

‘किस बान का बल है महाराजा?’

‘राहिणी के पानी का भगडा है भन्ने।’—दोना आर से उत्तर मिला।

‘पानी का क्या मूल्य है, महाराजा?’—तथागत ने दोनों सेनापतियों की आर दख कर उद्बाधन किया।

‘कुछ भी नहीं, भन्ने। पानी बिना मूल्य कहीं पर भी मिल जाता है।’—शाक्या और बालिया का उत्तर था।

क्षत्रिया का क्या मूल्य है, महाराजा?—तथागत की गम्भीर-बाणी प्रस्फुटित हुई।

‘क्षत्रिय का मूल्य लगाया नहीं जा सकता भन्ने। वह अनमोल है।—दोना आर में प्रत्युत्तर मिला।

अनमोल क्षत्रिया का रक्त साधारण उदक के लिए उहाना क्या उचित है? तथागत के इस प्रश्न पर सज्ज मीन, नतजिर थे। “शत्रुओं में अशत्रु हाकर जीना परम सुख है बरिया में अशरी होकर रहना चाहिए। बुद्ध के प्रमथ मन्त्र पर दोनों दल में ममभीता हो गया।

तीर्थंकर महावीर की भाँति बुद्ध भी धर्म-मस्वृति के एक महान प्रतिनिधि थे। उन्होंने भी सामाजिक व राजनितिक कारणों से होने वाली हिंसा का आग का प्रेम और शांति के जन में शांत करने के

कन प्रयोग किए, और इस आस्था को सुदृढ़ बनाया कि समझ्या
प्रतीकार सिर्फ तलवार ही नहीं, प्रेम और मद्भाव भी है। यही
हिंसा का माग वस्तुतः शांति और समृद्धि का माग है।

वदिक-धर्म

वदिक धर्म भी अहिंसा मूलक धर्म है। 'अहिंसा परमो धर्म'
अटल मिद्वान्त का समुख रखकर उसने अहिंसा की विवचना
यान-स्थान पर की है। अहिंसा ही सब से उत्तम पावन धर्म है अतः
नुप्य का कभी भी, वही भी किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी
लहिए।^{४७} जा काय तुम्ह पसन्द नहीं है उस दूसरे के लिए कभी
करा।^{४८} इस नश्वर जीवन में न तो किसी प्राणी की हिंसा करा
तौर न किसी का पीडा पहुँचाया। किन्तु सभी आत्माओं के प्रति
प्री भावना स्थापित कर विभरण करने रटा। किसी के साथ बर
करो।^{४९} जैसे मानव का अपने प्राण प्यार है, उसी प्रकार सभी
प्राणियों का अपने अपने प्राण प्यार है। इसलिये बुद्धिमान् और
पुण्यशाली जा लाग है, उन्हें चाहिए, कि वे सभी प्राणियों को अपने
मान समझें। *

सर्व विश्व में अपने प्राणों से प्यारी दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं
है। इसलिये मानव जन्म अपने ऊपर दया भाव चाहता है उसी प्रकार

४७ अहिंसा परमा धर्म सर्वप्राणभृता वरः ।
सर्वमात् प्राणभृता सर्वान् न हिंस्यान्मानुष्यं च वचिन् ॥

—महाभारत (भाषि पर्व) ११।११

४८ आत्मन प्रतिदुमानि परेषां न समाचरेत् ।

—मनुस्मृति

४९ न हिंस्यात् सर्वभूतानि, भद्रावणणतश्चरेत् ।

नेह लोहितमाणाद्य वरं कुर्वीत केनचित् ॥

—महाभारत (गार्गी पर्व), २७८।५

५० प्राणा यथात्मनो भोष्टा भूतानामपि वै तथा ।

आत्मोपभूयन् गतश्च बुद्धिमद्भिर्महात्मभिः ॥

—महाभारत (अनुशसन पर्व), ११५।१६

दूसरा पर भी दया करे ।^{११} दयालु आत्मा ही सभी प्राणियों को अभयदान देता है, उसे भी सभी अभयदान देते हैं ।^{१२} 'अहिंसा'—यही एक मात्र पूरा धर्म है । हिंसा, धर्म और तप का नाश करने वाली है ।^{१३} ऐसा बह्वर महाभारतकार महर्षि वदव्यास जी ने अहिंसा भगवती का शतशत वदना की है । वदव्यास जी वदिक धर्म के महान् प्रतिनिधि हैं अतः उनका प्रस्तुत निम्पण सम्पूर्ण वदिक धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला है । अतः यह स्पष्ट है कि वदिक धर्म भी अहिंसा की महत्ता को एक स्वर में स्वीकार करता है ।

वदिक मस्कृति में अहिंसा की जो गौरव-गाथा वर्णित है, उसका निदर्शन ऊपर कर दिया गया है । किन्तु कभी-कभी यह प्रश्न भी उपस्थित होता है कि जहाँ अहिंसा की इतनी गुण-भरिमा बलानी गई है, उस सस्कृति और परम्परा में नरबलि तथा पशुबलि जसी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ कम चना और याज्ञिक हिंसा को अहिंसा का रूप क्या दिया गया ?

इस प्रश्न के उत्तर में भारत की साम्प्रतिक परम्परा का इतिहास देखना होगा । विद्वानों का मत है कि बलि, और यज्ञ की सस्कृति मूलतः आर्य-संस्कृति नहीं है किन्तु आर्य संस्कृति के साथ जब द्रविड आदि आर्येतर संस्कृतियों का मिश्रण हुआ तब ये सब प्रथाएँ आर्य संस्कृति में समाविष्ट हो गईं । नरबलि और पशुबलि तथा यज्ञ में पशु आदि का हानि आर्येतर संस्कृति की देन है । वेदा में यज्ञ का वर्णन है, किन्तु वे यज्ञ बहुत ही सौम्य होते थे उनमें कुछ वनस्पति विशेष, घास, तथा घृत व दुग्ध आदि की आहुतियाँ दी जाती थी । इस सन्दर्भ में 'त्रिपष्टिशलाका पुरुषोत्तरित्र' में वर्णित नारद और

५१ नहि प्राणात् त्रियतर साक किञ्चन विद्यत ।

तस्माद् वयो नर कुर्यात् यथात्मनि तथा परे ॥

महाभारत (अनुशासन पर्व) ११६।८

५२ अभय सर्वभूतभ्यो यो वदति वदापर ।

अभय तस्य भूतानि देवतीत्यनुशुभम् ॥

महाभारत (अनुशासन पर्व), ११६।१३

५३ अहिंसा सर्वतो धर्मः ।

—महाभारत (शांति पर्व)

वसु का सम्वाद दणनीय है, और जा यदि अथ म भी कई स्थाना पर उपलब्ध होता है।

उस सम्वाद में वसु वैदिकमूकन—ऋजपट्टयम् का अर्थ 'बकरा' करता है तब नारद उसे गुरु के द्वारा उनाए गए सही अर्थ का बोध कराता है कि 'अज का अर्थ पुराना धाय' होता है, एसा गुरु ने कहा था।

सारांश यह है कि जिस श्रमण और ब्रह्म-संस्कृति का प्राण अहिंसा और करुणा रही है वह संस्कृति नरकनि एव पशुमर्त्य जैसे प्रमानुषिक क्रूर कार्यों से धर्म के साथ नहीं जोड़ सकती।

गीतोपदेष्टा श्रीकृष्ण ने भी अजुन का जो 'युद्ध' का प्रेरणा प्रद संदेश दिया है, वह एक राजनीति की अनिवार्यता है। किन्तु अगर युद्ध और महार हो धर्म हाना तो फिर व शान्तिदूत बनकर भारत भूमि का युद्ध की ज्वालाभास बचाव का प्रयत्न क्या करत ? और फिर—“शुनि घब स्वपाके घ पण्डिता समवर्गिन कासूय देवर समता और समरयोग की साधना पर इतना बल क्या दत ?

वैदिक-संस्कृति में हिंसा और युद्ध का जहाँ भी विधान मिलता है वह अथ संस्कृति, एक कुछ स्वार्थों का प्रभाव मात्र है और युद्ध भी समय की एक अपरिहार्यता का समाधान मात्र है। वस्तुतः तो श्रमण संस्कृति की भाँति वैदिक संस्कृति भी अहिंसा प्रधान रही है। वहाँ भी दया और करुणा का अमर संगीत मुखरित होता रहा।

इस्लाम धर्म

इस्लाम धर्म की बुनियाद भी अहिंसा पर ही टिकी हुई है। इस्लामधर्म में कहा है—गुदा सारे जगत (मनुष्य) का पिता (सालिक) है। जगत में जिनने प्राणी है वे सभी गुदा के पुत्र (बंद) हैं।” कुरान शरीफ की शुरुआत में ही अस्लाहताला 'गुदा' का विशेषण दिया है—“बिस्मिल्लाह रहिमानुरहोम” —इस प्रकार का मंगलाचरण देकर यह बताया गया है कि सब जीवा पर रहम करो।

जो पशु पृथ्वी पर चलते हैं और जो पक्षी अपनी पाँखों से आकाश में उड़ते हैं वे दूसरे कोई नहीं, सब तुम्हारे जैसे ही जीवधारी प्राणी

हैं, अर्थात् उनका भी अपना जीवन उनका ही प्यारा है जितना कि तुम्हें अपना है।^{१५} मुहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हजरत अली साहब ने कहा है— 'हे मानव ! तू पशु पक्षिया का कब्र अपने पेट में मत बना' अर्थात् पशु-पक्षिया का भार न मारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार 'दीनइलाही' के प्रवक्ता मुगल सम्राट अकबर ने कहा है 'मैं अपने पेट का दूसरे जीवा का कब्रस्तान बनाना नहीं चाहता। जिसने किसी की जान बचाई—उसने मानो मेरे इमाना का जिन्दगी बरशी।'^{१६}

उपराज उदाहरणों से यही प्रतिभासित होता है कि इस्लाम धर्म भी अपने माय अहिंसा की दृष्टि का लेकर बना है। बाद में उसमें जा हिंसा का स्वर गूँजन लगा उसका प्रमुख कारण स्वार्थी व रस तानुष व्यक्ति ही है। उदात्त हिंसा का समावेश करके इस्लाम धर्म का बलनाम कर दिया है। यही उमर धर्म अर्थात् हिंसा करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता।

ईसाई धर्म

प्रम के समीक्षा महात्मा इसा न यह स्पष्ट कहा है— तू अपनी तलवार म्यान में रख ने क्या कि जा जाय तलवार चलाते हूँ वे सब तलवार से ही नाश निय जायेंगे^१ अर्थात् भी बतलाया है— किसी भी जीव की हिंसा मत करा। तुमसे कहा गया गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करा और अपने दुश्मन से घृणा। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने दुश्मन का प्यार करा और जो साथ तुम्हें मतात है उनके लिए प्रार्थना करो। तभी तुम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता की सत्ता ठहराव, क्योंकि वह भले द्वार पुरे—दोना पर अपना सूर्य उत्पन्न करता है। धर्मिया और अधर्मिया—दोना पर मह बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करा जो तुम से प्रेम करने हैं तो तुमन कौन मारों की बात की ?^२ इतना ही नहीं, बरन अहिंसा का वह पगाम

१४ कुरान शरीफ —मुराने बाम ।

१५ व मनु ग्रन्थ ॥ कुरुधर्ममा अह्यन्नास कपोधन ।

—कुरान शरीफ ५:३५

१६ मसी ।

—२:११-१२

१७ मसी ।

—५:४५-४६

तो काफी गहरी उड़ान भर बठा है—अपने शत्रु से प्रेम रखो । जा तुम से बर बरें, उनका भी भला सोचा, और करा । जा तुम्हें शाप दे, उन्हें आशीर्वाद दो । जा तुम्हारा अपमान करे, उसके लिए प्रार्थना करो । जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी तरफ दूसरा भी गाल कर दो । तुम्हारी चान्दर छीन ल उस अपमान बुरता भी ल लेने दो । ८

इसाई धर्म का मतव्य है कि जगत के समस्त पदार्थों का मुझका सम्पूर्ण ज्ञान है, परन्तु यदि मुझ में दया नहीं है तो प्रभु के समक्ष वह ज्ञान मेरे क्या काम आयगा ? वह तो मेरा 'याय यमनिमार ही बरगा ।' ९ दण्ड प्रचार ईसाई धर्म भी अहिंसा का ही मण्डन करता है ।

इसाई धर्म में भारतीय ममृति की तरह प्रेम, करुणा और सेवा की अत्यन्त सुन्दर भावनाएँ व्यक्त की गई हैं । यह बात दूसरी है कि स्वार्थी और अहंवादी व्यक्तियाँ न धर्म के नाम पर लागू—बुराई या हूँदिया का रून बहाया धर्मयुद्ध खन और करुणा की जगह तलवार तथा प्रेम की जगह धर्म का प्रचार करने लग ।

मध्यकालीन इसाई धर्म का रूप वस्तुतः एक धर्म का रूप नहीं है किन्तु स्वार्थी और जगत्प्रेम व्यक्तियाँ के अहंकार का निदर्शन है । धर्म की सही आत्मा का सम्झने के लिए ईसा मसीह के जीवन दर्शन एवं उनके उपदेशों का पढ़ना चाहिए ।

यहूदी धर्म

यहूदी धर्म में हिंसा का खण्डन करते हुए बताया गया है कि— वह आदमी दुष्ट कहा जायगा, जो किसी भाई के खिलाफ हाथ उठाता है, फिर वह भन ही किसी का मारे नहीं । १० किसी आदमी के आत्म सम्मान को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए । लोगों के सामने किसी

१८ सूक्त — ६।२७-३७ ।

१९, आइस्टन — अनुकरण ।

२० मिफ्फरा सत्य — अथर्वशा. १६।३ ।

आदमी का अपमानित करना उतना ही बड़ा पाप है, जितना उसका मृत कर देना।^{११}

अहिंसा व मित्रता का आत्ममात करत हुए बताया गया है कि— यदि तुम्हारा शत्रु तुम्हें मारने का आये और वह भूखा-प्यासा तुम्हारे घर पहुँचे—तो उसे खाना दो, पानी दो।^{१२}

हम यह तब कि कोई आदमी मकट में है डूब रहा है उस पर दस्यु डाकू या हिंसक शर चीत आदि हमला कर रह है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी रक्षा करें। देह बल के अभाव में यदि ऐसा न कर सकें, तो हम अपने धन-बल से उसकी प्राण रक्षा का प्रबंध करना चाहिए।^{१३} प्राणोन्माद व प्रति निर्वैरभाव रखने की प्रेरणा प्रदान करने हुए उल्लेखित है—अपने मन में किसी व प्रति वैर का दुश्मनी का दुभाव मत रखा।^{१४}

इस प्रकार यहूदी धर्म व उनायका की दृष्टि भी अहिंसा से ही प्राप्तावित प्रतीत होता है।

पारसी और तामी धर्म

। । । । ।

पारसी धर्म के महान प्रवक्ता के महात्मा जरथुस्त ने अपनी गाथा में कहा है—“जा सबसे अच्छे प्रकार की जिदगी गुजारने से लागा को राखते ह, अटकाते ह और पशुआ का मारने की खुश-खुशाल सिफारिश करते हैं, उनको अहुरमज्द बुरा समझते ह।”^{१५} अतः अपने मन में किसी से बदला लेने की भावना मत रखा। साचो कि तुम अपने दुश्मन से बदला सागे तो तुम्हें किस प्रकार की हानि, किस प्रकार की चोट, और किस प्रकार का सबनाश भुगतना पड़ सकता है, और किस प्रकार बदले की भावना तुम्हें लगातार सताती रहेगी। अतः

११ ता० बाबा मेतलिया — १८ (ब) ।

१२ नीति । २५।२१ परमिदारस

१३ ता० सन्हेडिन । — ७३ अ०

१४ तोरा । — स० य व्यवस्था १६।१७

नोट — प्रस्तुत प्रकरण का आधार है—यहूदी धर्म क्या कहता है ?

—श्रीकृष्णदत्त भट्ट

१५ गाथा । — ह्य० ३४३

दुश्मन से भी बदनाम न होना । उदले की भावना से अभिप्रेरित होकर कभी बार्ड पापशम मत करा । मन में सदा सबका सुन्दर विचारा के दीपक जलाए रखा ।^{६६}

नामा धर्म के महान् प्रणेतृ— 'लाघात्म न अपन धर्म ग्रन्थ में अहिंसात्मक विचारा की अभिव्यञ्जना करत हुए कहा है—' जो लोग मर प्रति अच्छा व्यवहार करने के उनके प्रति में अच्छा व्यवहार करता है । जो लोग मर प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करने, उनके प्रति भी में अच्छा व्यवहार करना है ।'^{६७}

कनकपूशम धर्म के प्रवर्तक कानकपूतसी ने बतलाया है—“तुम्हें जो चीज नापसन्द है वह दूसरे के लिए हर्षित मन करो ।”^{६८}

इस प्रकार विविध धर्मों में अहिंसा का उच्च स्थान दिया गया है । यस्तुत अहिंसा और दया की भावना में शून्य होकर बार्ड धर्म धर्म रह ही नहीं सकता जन्म धातु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता । इस दृष्टि से सभी धर्मों पर अहिंसा का प्रभाव स्पष्ट परि लक्षित होता है ।

समीक्षात्मक एक दृष्टि

अहिंसा के उपयुक्त विवेचन के व्याख्या के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि सभी धर्मों में अहिंसा का सर्वोपरि सिद्धान्त माना है, तथापि उनमें जैन धर्म तथा भगवान् महावीर का स्थान प्रमुख है । कारण यह है कि जहाँ इतर धर्म के उनके प्रवर्तक प्रचारक अहिंसा के किसी एक पहलू विशेष को लेकर चले हैं, वहाँ जैन धर्म तथा उसके उद्गातक एक उपासक ने अहिंसा के सभी पहलुओं की आत्मा का माहात्म्य विवक्षित किया है । श्री लक्ष्मीनारायण 'संराज' के शब्दों में अहिंसा की तुलनात्मक समीक्षा इस प्रकार है—

ईशानसोह की अहिंसा में माँ का हृदय है, और कनकपूशियस की अहिंसा में तो हिंसा की राक्षसी माँ है, तथागत बुद्ध की अहिंसा तो हिंसा की भी साथ लेकर चली है, और महात्मा गांधी

६६ पहलवी टेक्स्ट लि ।

६७ नामो तेह लि ।

६८ पारसी धर्म क्या कहता है ?

— श्रीकृष्णदत्त भट्ट (के आधार से)

का ब्रह्मिणा जितनी राजनतिर है, उतनी धामिना नहा । पर भगवान् महाबोर का ब्रह्मिणा म उस विराट पिता का हृदय है जा सुमन्-मा मुक्त बटोर वस व्य तिए है ।^{११}

येही मवप्रथम हम बौद्ध धर्म का ही न । बौद्ध धर्म ने यदि प्रवक्तव्य महात्मा बुद्ध ने महावग्न म एव स्थान पर कहा है—
'इत्थान्-मूवक विभी का मत सनाया । जहाँ एव आर इम प्रकार का न्यून करते हुए दिखलाई पस्त है वहाँ वे ही विनयपिटक म प्रचारान्तर से मामभक्षण की खुन तीर पर आना प्रदान करते हैं । महात्मा बुद्ध स्वयं भी सूवर का माम सावर अतिसार के रोग से आक्रान्त बन थ ।^{१२} सुप्रसिद्ध दाशगिक विद्वान प्रणाचण्ड पण्डित मुबलाल जी ने 'मामिप निरामिप-आचार' प्रकरण म बतनाया है कि—बौद्ध पिटको म जहा बुद्ध व निवाग्न की चर्चा है वहाँ कहा गया है कि चुन्द नामक एव व्यति न बुद्ध का मिश्रा म सूवरमाम गिया था जिमके स्थान से बुद्ध तो उग्रभूल पदा हुआ और वही उनकी मृत्यु का कारण बना । बौद्ध पिटका मे अनक स्थला पर—तमा वग्न है कि बौद्धभिक्षु अपने निमित्त से नहीं मारे गये पणुप्रा का ग्रहण करत थे ।^{१३} उक्त दृष्टि ने बौद्ध धर्म की ब्रह्मिणा अग्रज विज्ञ की विसर्गति-भी प्रनीत हाती है ।

वदिक धर्म के सधमाय एव प्रामाणिक ग्रन्थ 'महाभारत' म लिखा है—जिसका म मास खा रहा हूँ वह बढने म मृते पड़ा । इस प्रकार मनु ने जहाँ ब्रह्मिणा धर्म पर अपनी निष्ठा प्रकट की है वहाँ हिन्दू संस्कृति के मूल स्रोत ऋग्वेद म इमके विरोध में कहा है—
'स्वर्गकामो यजेत पणमासमेत' अर्थात् स्वर्ग का पणमास खाने करे और पशुवध करे । इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मिणा धर्म का ब्रह्मिणा के साथ मैत्री सम्बन्ध जोड़कर नीचे के ग्रन्थों में लिखा है—

- ६६ ब्रह्मिणा का आचरण । —यो दधी-मूर्ति-मन्त्र-मन्त्र-मन्त्र ६० २८
७० शीघ्र निकाय —महापरिनिष्वाण मुक् ।
७१ दान और चित्तन, द्वि० काण्ड —(१५५० मन्त्र-मन्त्र) ६० ३६
७२ मां स भक्षयिता पुत्र यस्य धान्य-मन्त्र-मन्त्र ।
एत-मांसस्य मांसत्व प्रवर्तिता मन्त्र-मन्त्र

सिद्ध करना चाहत है। इसी वृत्ति का यह परिणाम है कि आज हिन्दू समाज में मासाहार का प्रचलन बढ़ा हुआ है। काका कालेलकर ने अपने एक निबंध में बतलाया है—“किसी ने सही कहा है कि भारत में मास खाने वाला की संख्या खाने वाला से अधिक है। न खाने वालों में एक ऐसा भी वर्ग है जिस मास मिलता नहीं, इसलिए नहीं खाता मिलने पर खाता ही है या तीज त्यौहार पर खाता है। जीव दया के कारण प्राणियों का न मारने वाले लोग में जैन, वैष्णव, नामधारीसिख महानुभाव सम्प्रदाय के लोग और अघोरी सम्प्रदाय के लोग भी हैं। अमुक अमुक प्रदशा में ब्राह्मण और कुछ बनिये मास नहीं खाते। कुछ मास नहीं खाते, किन्तु मद्यपी प्याते हैं। यह हालत है हमारा देश की।”^१ इसी बात का पण्डित सुखलाल जी ने या लिखा है—“सुविदिन है कि वदिक परम्परा मास मत्स्यादि का अस्वाद्य मानने में उतनी सम्यक् नहीं है जितनी कि बौद्ध और जैन परम्परा। वदिक यज्ञ यागों में पशुवध को धर्म्य मान-जान का विधान आज भी शास्त्रों में है ही। दंतना ही नहीं बल्कि भारतव्यापी वदिक परम्परा के अनुयायी कहलान वाले अनेक जाति, दल ऐसे हैं, जो ब्राह्मण होते हुए भी मास मत्स्यादि को अन्न की तरह खाद्यरूप से व्यवहृत करते हैं और धार्मिक क्रियाओं में तो उसे धर्म्य रूप से स्थापित भी करते हैं।”

वदिक परम्परा की ऐसी स्थिति होने पर हम देखते हैं कि उसकी अनक कट्टर अनुयायी शाखाओं और उपशाखाओं ने हिंसा-सूचक शास्त्रीय वाक्यों का अहिंसा परक अर्थ किया है और धार्मिक अनुष्ठानों में से तथा सामान्य जीवन व्यवहार में से मास-मत्स्यादि को अस्वाद्य करार देकर वर्हिष्ठृत किया है। किसी भी अतिविस्तृत परम्परा के करोड़ों अनुयायियों में से कोई मास को अस्वाद्य और अशाह्य समझे—यह स्वाभाविक है। पर अचरज तो तब होता है कि जब वे उन्हीं धर्मशास्त्रों के वाक्यों का अहिंसा परक अर्थ करते हैं, जिनका कि हिंसा परक अर्थ उसी परम्परा के प्रामाणिक और पुराने दल करते हैं। मनाता परम्परा के सभी प्राचीन भीमासक व्याख्याकार

यज्ञ-यागादि में गौ, अज, आदि के वध का धर्म स्थापित करते हैं, जब कि बप्पणव, आद्य समाज स्वामीनारायण आदि जैसी अनेक वैदिक परम्पराएँ उन वाक्या का या तो निन्कुल जुटा अहिंसा पत्रक ग्रथ करती हैं, या ऐसा मन्त्र न हो वहाँ ऐसे वाक्या को प्रशिक्षित कहकर प्रतिष्ठित शास्त्रों में स्थान देना नहीं चाहती। मीमाम्सा जैसी पुरानी वैदिक परम्परा के अनुगामी और प्रागैश्वर्य व्याख्याकार शब्दों का यथावत ग्रथ करके हिंसाप्रथा से उचन के लिए इतना ही कहकर छुट्टी पा लेते हैं कि कलियुग में वैसे यज्ञ-यागादि विधाय नहीं है। और बप्पणव आद्य समाज आदि वैदिक शास्त्रों तो उन शब्दों का अर्थ ही अहिंसा-परक करती है या उन्हें प्रशिक्षित मानती है।

सारांश यह है कि अनिविस्तृत और अनेकविध आचार विचार वाली वैदिक परम्परा भी अनेक स्थलों में शास्त्रीय वाक्यों का हिंसा परक अर्थ करना या अहिंसा-परक—इस मुद्दे पर पर्याप्त मतभेद रखती है।^{१४} उक्त विवेचना से सिद्ध होना है कि वैदिक परम्परा एक रूप में नहीं, किन्तु अनेक रूपों में विभक्त है और यही कारण है कि उसी हिंसा अहिंसा की याजना भी विविध स्वरूपों में विवक्षित हुई है। परिणामतः वैदिक अहिंसा हनार समक्ष समीचीन दिशा निर्देशन न कर सकी।

इस प्रसंग पर विश्वामित्र की अहिंसा का भी हम विस्मृत नहीं कर सकत। वे दूसरों से हिंसा करवा कर अहिंसा का आत्मिक लाभ सम्प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने स्वयं राक्षसों का वध नहीं किया पर यज्ञ में विघ्न-बाधाएँ उपस्थित करने वाले राक्षसों को राम लक्ष्मण के द्वारा मरवा डाला। इसमें महर्षि विश्वामित्र भी पूर्ण अहिंसक मित्र नहीं हुए। वे प्रेरणाप्रद हिंसा के समर्थक बन गये।

परशुराम तो स्वयं हिंसा द्वारा ही अहिंसा की स्थापना करना चाहते थे। तभी तो उन्होंने इस धरती पर से हिंसा का आतावरण पदा करने वाले क्षत्रियों का अनेक बार निःशेष करने का प्रयास किया। यह तो निश्चित है कि हिंसा के वक्ष पर अहिंसा के मधुर फल नहीं लग सकत। हाथ में धनुष वधे पर फरसा लेकर इक्कीस

बार पृथ्वी का क्षत्रियग्रहित बनाकर भी परशुराम अपने उद्देश्य में विफल ही रह गया कि उनका प्रयोग ग़लत था। ययाति के प्रयोग की भांति यह भी एक बहुत भ्रान्त प्रयोग था। ययाति भोग भोग कर विरक्त होना चाहता था। श्री प्रकाश परशुराम भी ग़न की नदी बहाने अहिंसा की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। परन्तु अततागत्वा परशुराम न हिंसक क्षत्रिया का ही मिटा मवे, और न अहिंसा की प्रस्थापना ही कर मवे।^{११}

ईसाई मत के महान प्रवक्ता ईसा मसीह न वाईटिल में एक स्थान पर कहा है—

Thou shalt not kill—दाउ साल्ट नोट किल—‘तू दूसरा को मत मार। किन्तु अन्य स्थान पर ईसा मसीह स्वयं ही सारे गाँव को मछलियाँ मार कर खिलाने ह।^{१२}

कनकपूषस धर्म के प्रवक्ता क-कागपयूत्सी न कहा—‘हिंसा के प्राण न ला।’ पर वे किसी ग़ाम अतु म किसी खास पक्षी का मांस न खाने की ही प्रेरणा देते ह। यह बात असदिग्ध है कि कागपयूत्सी ने केवल अहिंसा को समझन मात्र की चेष्टा की है। वे उमक अतस्तल तक न पहुच सके, उसकी आत्मा का स्पर्श नहीं कर सके। तभी ता अहिंसा के अमृत म हिंसा का गरल मिला बैठे।

किन्तु जन धर्म म इस प्रकार की अहिंसा के सम्बन्ध म दुविधा-जनक और परस्पर विरोधी बातें बही भी परिलक्षित नहीं हंगी। यदि कही कोई विवाद अस्त उत्पन्न दिगनाई पडता है तो वह केवल अपवाद की स्थिति म ही और यदि उन प्रकरणा का पूर्वापर अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट परिज्ञात हो जायगा कि सत्य-तथ्य क्या है? आज उन प्रकरणा को ठीक न समझन के कारण कुछ विचारका ने असंगत प्रलाप किया है। श्री धर्मानन्द कौसाबी ने ‘महात्मा बुद्ध’ पुस्तक म महावीर और उनकी परम्परा के श्रमणा पर मासाहार का लाछन लगाया है। जिसका सचोट उत्तर इतिहासवेत्ता श्री कल्याण विजय जी महाराज ने “मानव भोज्य मीमांसा” म दिया है।^{१३}

७५ भारतीय सङ्कृति।

—सानेगुब्बो के भावों के आधार पर

७६ यती-दसूरि स्मृतिप्रथम—अहिंसा का आदेश।

पृ २६

—(सद्मोनाशायन सरोज का लेख)

जन धर्म में आध्यात्मिक जीवन निर्माण के लिए अहिंसा-तत्त्व सर्वोपरि है। जन धर्म में सबसे प्रथम अहिंसा व्रत का ग्रहण करना है। गृहस्थ भी इसी व्रत का स्वीकार करता है। यद्यपि यहाँ पूर्णता और अपूर्णता का भेद माना जाता है अहिंसा में पर्याप्त अन्तर है, तथापि उसका प्राथमिकता में कोई भूल भेद नहीं है। यहाँ प्रसंगत एक बात में और स्पष्ट कर देना चाहूंगा, वह यह कि जन धर्म की अहिंसा का इतना उच्च स्थान क्या रहा है जब कि अहिंसा के पावन सिद्धान्त का सभी धर्मों ने एक स्वर में स्वीकार किया है ?

इसके उत्तर में कहना होगा कि जन धर्म के अतिरिक्त प्रायः समस्त अन्य धर्मों में प्रवृत्त वे अहिंसा के सिद्धान्त का स्वीकार करके भी प्राणी मांस खाने से जो अहिंसा की साधना में बहुत बड़ा अवरोधक है। मांस ही के परिस्थितियों के सामने भुक्ता रहता है। विचार, भाषा और उच्चारण के द्वारा भी किसी के अकल्याण की कल्पना न करना अहिंसा है तो प्राणी मांस खाने पर अहिंसा का अस्तित्व कहाँ और किस अर्थ में माना है ? तभी तो भगवान् महावीर ने मांस भक्षण करने वाले राक्षस पथ से अधिक जननाया है।^{१०} इसी कारण से जन धर्म तथा उसका अहिंसा की महत्ता सर्वोपरि एक सब विहित है कि उसका प्रथम प्रचारक व उसका उपासक समाहार में सर्वथा अलग धन्य रहें।

किसी भी तीर्थङ्कर ने मांस खाया हा ऐसा उल्लेख शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं मिलता। यही बात उनके उपासकों की है। मांस खाना तो दूर रहा वे किसी का खाने की प्रेरणा भी नहीं देते और न खाने वाले का समर्थन ही करते हैं। यही जन धर्म की अहिंसा की महत्ता है एक मूलभूत विशेषता है।

जन धर्म की यह बहुत बड़ी महत्ता रही है कि हजारों-लाखों वर्षों से आने वाली महात्तिका परम्परा में अब तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। वह हिमालय जम सुन्दर स्थायित्व का निष्पत्ति है।

परवर्ती आचार्यों ने भी दश-काल की अनेक स्थितियों-परिस्थितियों समुत्पन्न होने के बावजूद भी भूलभूत बातों में तनिक भी परिवर्तन नहीं किया, परिस्थितियों के समक्ष धर्म को नहीं झुकाया । परिणामतः आज जन समाज विभिन्न शाखा प्रशाखाओं में पृथक् हो जाने पर भी अहिंसा के स्वर्णिम सिद्धान्त में एक मत है ।

❀ यह तो सुविदित हो चुका कि सभी धर्मों ने सीधे रूप में या कुछ घूम फिर कर अहिंसा को धर्म माना है हाँ, उसकी व्याख्या में शान्तिव्यवस्था अन्तर हो सकता है किन्तु भावांतर नहीं। किसी ने अहिंसा का मंत्र कहा है किसी ने प्रेम कहा है, किसी ने नीति कहा है, किसी ने क्षमा कहा है तो किसी ने आमीयभाव कहा है। ये सब अहिंसा के ही अंग हैं, रूप हैं।

अहिंसा का अमोघ अस्त्र

आज का इस अणु-युग में अहिंसा की क्या उपयोगिता है? यह किसी ने छिपा हुआ नहीं है। जबकि विश्वक्षितिज पर तृतीय विश्व युद्ध का नगाडे गडगडान चमक रहा है राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति काफी गम्भीर बन चकी है न जानें कब और किस क्षण मानव युद्धाग्नि में पतंग की तरह स्वाहा हो जायगा, ऐसी स्थिति में सुरक्षा के लिए अणुयुद्ध के उदजनबम समय नहीं बरने अहिंसा और प्रेम के अमोघ अस्त्र ही मानव जाति का आणकूत कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा ही विश्व की रक्षा सम्भव है। आज उद्भूत से बनानिका के उबर मस्तिष्क इस कल्पनालाव के भूले पर भूत रह ह कि हम विश्व की रक्षा अणुयुद्ध के द्वारा ही करेंगे। किन्तु इस विषय में हम यह कहना है कि आज विश्व का विनाशक अणुयुद्ध की आवश्यकता नहीं, मृजनात्मक अहिंसायुद्ध की आवश्यकता है और यही विश्व शान्ति का मूल सूत्र है।

विश्वशान्ति का सार्वभौम आधार

युगयुगान्तर के ऋषि-महर्षिया पैगम्बरा व तीर्थकरा ने अहिंसा स्थापना के जो प्रयोग किये हैं उनसे भी यह प्रमाणित होता है कि विश्व शान्ति का कोई सार्वभौम आधार बन सकता है तो वह बस अहिंसा ही है, यह शास्त्रन ध्रुव एव सत्य निर्णय है।

अहिंसा एक ऐसा धर्म है जिसकी आवश्यकता व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, और राष्ट्र-सभी को है। हमने अपना मन व्यक्ति जीवित रह सकता है और न परिवार, समाज व राष्ट्र ही अपना अस्तित्व अधूणा रख सकता है। अतः सामूहिक व आत्मिक विकास के लिए अहिंसा या स्वयं जनता के अन्तर्भाग में भट्ठन करने की अपेक्षा है।

दो सामाजिक हिंसा एक चिन्तन

- सामाजिक हिंसा के विविध रूप
 - गोपण का कुचक्र
 - धर्म के घे ठेकेदार
 - बहुज का दावानल
- जातीयता के घेरे में
 - कर्म की प्रधानता
 - प्रभु के दरबार में
 - धना क्रिस्ते ?
- प्रागतिहासिक वरु व्यवस्था
 - चरिक ससृति में
- मानव जाति एक है
 - जाति से पहचान
- मानव और उसके कार्य
 - सामाजिक हिंसा की सहर से बचाव

सामाजिक हिंसा के विविध रूप

ॐ भारतीय तत्त्वचिन्तका न हिंसा के दो प्रकार बतलाय है—
एक प्रत्यक्ष हिंसा और दूसरी परोक्ष हिंसा । प्रत्यक्ष हिंसा का मानव
अपनी भाँगा के सामने रात दिन दगता है, अनुभव करता है और
उममें बचने का प्रयत्न भी करता रहता है । किन्तु परोक्ष हिंसा
का रूप इतना सूक्ष्म, व्यापक और विशाल है कि साधारणतया यह
व्यक्ति को ममभ म नहीं आता । अतः उसकी गहराई को छू नहीं पाता ।
अधिकांश का तो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता, फिर उससे
बचने का प्रश्न ही वहाँ उठता है ? पर हम यह विस्मरण नहीं
कर देना है कि प्रत्यक्ष हिंसा से भी अधिक कभी-कभी परोक्ष हिंसा
आत्मा के सदगुणा का घात करती म सहायक सिद्ध होती है ।

परोक्ष हिंसा के विविध और विचित्र रूप हैं—जा सामाजिक
धार्मिक तथा राष्ट्रीय क्षेत्रों म परिब्याप्त हैं और विविध
धाराओं म प्रवाहित हैं । आज प्रत्येक सभ्य नागरिक प्रत्यक्ष
हिंसा से ता बचने का यथा सम्भव प्रयत्न करता है, पर परोक्ष हिंसा
म वह वहाँ बच पाता है ? अतः यहाँ पर हम सामाजिक हिंसा के
विविध पहलुओं पर जरा गम्भीरता के साथ विचार करने का
प्रयत्न करेंगे ।

शोषण का कुचक्र

आज का युग जनतंत्र का युग है। इस जनतंत्र के युग में भी शापण का कुचक्र अपनी श्रूर तथा द्रुतगति से चल रहा है। देश के नाया व्यक्ति रागे रोजी के लिए तड़फ रहे हैं। उद्योगपति व मजदूर वग के बीच एक गहरा तनाव पैदा हो रहा है, और इस तनाव का मूल कारण है—आर्थिक वैषम्य। जब तक आर्थिक वैषम्य की परि समाप्ति नहीं होगी, तब तक यह तनाव बना ही रहेगा। इससे उमूलन के लिए देश में विभिन्न प्रयत्न जारी हैं किन्तु ये प्रयत्न कितना सीमा तक सफल हुए हैं या हो रहे हैं, यह एक चिन्तनीय प्रश्न है। आज का प्रत्येक समाजवादी विचारक उद्योगपति के पक्ष में नहीं, अपितु मजदूर वग के पक्ष में है। शोषका के पक्ष में नहीं, शोषितों के पक्ष में है। वह चाहता है कि यह शापण का कुचक्र शीघ्र ही समाप्त हो और विश्व शापिता की आवा में सन्तुष्ट न हो, पर खेद है कि शोषण का यह कुचक्र समाप्त नहीं हो रहा है। अधिक से अधिक राज हाता जा रहा है। शोषण वृत्ति जीवन मानव का रक्त पीसने वाली एक गुप्त मशीनरी है। इसका द्वारा लाखों व्यक्तियों की जिन्दगियाँ अवनव्यभिक्त हो गई हैं, व हो रही हैं। यह हमारे देश के लिए अभिशाप व कसब है। किन्तु वर्तमान में इस घृणिन वृत्ति से कौन मुक्त है? एक सामान्य बलक से लेकर उच्चस्तरीय अधिकारी भी इससे मुक्त नहीं है। व्यापारी समाज भी किसी सीमा तक इससे पीछे नहीं है। वह भी शापणचक्र का व्यापक बनाने में सहयोगी बना हुआ है। शोषण की उत्पन्न विषत्री वायु की दुर्गन्ध लपटें समग्र भूमण्डल पर फैल चुकी हैं। हिंदी साहित्य के महाकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर की भाषा में—

शोष आर्थिकों के बिगड़ चुका

शुरू हुआ गर्द चोरी।

भूट मार शोषण प्रहार,

छोना अपनी बरबोरी ॥

आज प्रायः दस भारत में क्या नहीं हो रहा है? यह देश वह देश है जहाँ सोने चाँदी व मोतिया की दुकानें गुली पड़ी रहती थी।

जिमरी उज्जस्वल गौरव गाथा पाश्चात्य विचारका न मुक्त कण्ठ से गाई है। किंतु आज उससे गौरव की उज्जस्वलता शापण के धूलि कणों से मलिन हो गई है। जन से मानवजीवन को लोभ नागिन ने अपने प्रबल निपटके से गस्त कर लिया है तब से मानव दानव बनकर, लूटमार शापण प्रहार कानाबाजार, रिश्वत आदि के काले कृत्या के विष से गस्त हो रहा है।— अहिंसा परमो धर्म और "मित्तो मे सर्वभूषण" का पाठ पढ़ने वाल भी शोषण के हथकण्डा से मुक्त कहाँ है? इस कारण आज हमारी अहिंसा केवल बौद्धिक स्तर तक ही सीमित रह गई है, वह आचार में नहीं आ रही है। कई व्यक्ति बीड़े मकोड़े तथा बीटिया पर दयाभाव रखते हैं। दूर-दूर जगला में गारर आटा और शक्कर उन्हें खिलाते हैं। उन्हें प्रचान के लिए उनकी करुणा सदा सजग रहती है किंतु दलित शोषित व गरीब मनुष्या का शापण करते समय न जान उनका वह दयामात कहाँ सूख जाता है? अपने आश्रितों का प्रताड़ित करने में व जरा भी नहीं हिचकिचाते। जो व्यक्ति कीच मराडो और नाटिया पर करुणा का अमृत वर्षण कर सकता है, वह अपने एक नौकर के साथ सवयवहार क्या नहीं कर सकता? आज नौकर और अधीनस्थ कमचारियों के साथ कितना अनुचित एवं पशुताका-सा व्यवहार किया जा रहा है? उम्र दिन भर काय में घसीटा जाता है, समय की पाउसी कुछ भी नहीं रखी जाती, मारमाना उसपर रौब गाठा जाता है। यदि उसके हाथ में कभी छाटी-सो भूल हो गई— अथवा कारणवशात् वह समय पर उपस्थित न हो सका तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है? उपालम्भ की बीछारा के अतिरिक्त उस विचारे गरीब की एक दिन की राजी ही काट ली जाती है। वह रोनी नहीं, बरन् एक प्रकार से उस गरीब के मुँह का कार छीना जाता है।

धर्म के ये ठेकेदार

०

समाज में कई धर्म के ठेकेदार ऐसे भी हैं जो गरीब किसान को कुछ रकम दते हैं पर जितनी देते हैं उसकी कई गुनी व्याज के रूप में पुन ले लेते हैं। वर्षों तक व्याज चलाता है। व्याज चुकाते चुकाते उस व्यक्ति की उम्र ही पूरी हो जाती है। फिर भी उसे मुक्ति कहाँ?

उसके पुत्र-पौत्र प्रपात्र से भी मय ब्याज के मूल रकम वसूल की जाती है। अहिंसा की बातें करने वाले जरा इस मूढ़म हिंसा की भयानकता को भी समझें। क्या अहिंसा धर्म का पालन करने वाला के लिए यह व्यवहार उचित है? क्या यह अहिंसा-सम्मत व्यवहार है? अहिंसा और कर्मणा जिस मानम में विराजमान होगी वह इस शापण का महन कर मंगगा? शापण निन्द्यता है, अहिंसा के साथ उसकी कोई मगति नहीं बैठ सकती। जरा हृदय की खराद पर चढ़ाकर इन्हें परख।

दहेज का वादानल

वर्तमान काल में दहेज प्रथा का गवानन बढ आरा से प्रज्वलित हो रहा है। उमरी भयकर आग की लपटें सबत्र धधक रही हैं। उन लपटों में अण समाज और राष्ट्र सभी बुरी तरह मूनम रहे हैं।

सामाजिक परम्परा का अक्षुण्ण रखन के लिए विवाह सस्कार एक आवश्यक तथा मगनमय पवित्र घन समभा जाता रहा है। विन्तु आज उसने एक भीषण समस्या का रूप धारण कर लिया है। आज विवाह सस्कार का अर्थ हा गया है—एक प्रकार का सौदा-ब्यापार। मानव के सृष्णातुर मानस ने इस पवित्र सस्कार को भी अर्थार्जन का माध्यम बनाकर विकृत कर डाला है। विवाह एक ब्यापार बन गया है। यह बात कितनी लज्जास्पद है कि मानव अपनी मस्तान का पशु आदि की तरह खुले आम बालिया लगाकर बेचता है। कभी लडकियों पर बालिया लगाई जाती था ता आज लडकी पर लगाई जा रही है। जब लडकिया के भाव तेज थे तो लडके बाना का रूपया अना पडता था। पर आज लडका के भाव तेज है ता लडकी वाला को तिजारिया खाननी पड रही है। लडके का पिता विवाह-सस्कार का घनप्राप्ति का एक सुन्दर अवसर सम-भता है और इसका पूरा-पूरा नाभ उठान के लिए वह विवाह के पूव ही दहेज का ठहराव कर लेता है। उस ठहराव में—लडके की पढाई आदि का यय मय ब्याज के वसूल कर न की चेष्टा की जाती है। जब ठहराव पूरा निश्चित हा जाता है तब कहा विवाह तय हा पाता है। परिणामत विवाहसस्कार एक मगलमय प्रसग हाने पर भी आज लडकी वाले के लिए भार और सकट बन गया है। भारत वष

म दहज प्रथा प्राचीन समय म भी थी, किंतु इस घणित रूप में नही थी, जिस रूप में आज दिखनाई पड़ रही है। पहले कोई लुब छिपकर दहज-उदहज नेता या देना तो जान होने पर उसे समाज का अपराधी समझा जाता था। नाग उस घृणा की दृष्टि में दबते थे। किन्तु आज गुलम-खुना दहज लिया दिया जा रहा है। चाई किसी में नही डरता। ऐसा प्रतीत होता है—जमे नि दहज सामाजिक प्रतिष्ठा का एक प्रमुख आधार बन गया है। किन्तु वस्तुतः यह भी शोषण युक्ति की तरह ही समाज के लिए हथ है। यह सभ्य समाज का कलक है। इससे न जान कितने परिवार उजड़ गए हैं। कितने ही आर्थिक भार के कारण इतने म्र गये ह जा वषों के परिश्रम के पश्चात् भी अब तक ऊपर न उठ सके। कभी-कभी दहज का अभिशाप नव विवाहिता बधुमा के प्राणा का ग्राहक भी बन जाता है। अभीष्ट दहज न मिलने पर समुगल में बधुमा को निंदयतापूरक बताया जाता है, धिक्कारा जाता है और इतना अधिक बताया व धिक्कारा जाता है कि वे अधीर होकर आत्मघात करने पर भी उतारू हो जाती हैं। इस प्रकार दहज नृमस हिंसा का रूप नही तो क्या है? दहज सामाजिक उत्कर्ष में बहुत बाधक है। अपने तुच्छ आर्थिक प्रलोभन में पड़कर भावी परिजना के जीवन का बर्बाद करना कहीं तक उचित समझा जा सकता है? समाज में सभी व्यक्तियों की स्थिति समान नही होती। कुछ देने की स्थिति में हाथ है, तो कुछ नही भी। जिसके पास देने का कुछ नही है, फिर भी प्रथा निर्वाह के लिए उसे कुछ देना ही पड़ता है। यह चाह घर-बार बेच के दे अथवा ऋण लेकर दे, पर देना अवश्य होता है। किन्तु जब ऋण समय पर नही चुका पाता, तब उसके नीतर मानसिक हिंसा की प्रक्रिया कितनी भयंकर रूप से जागृत हो उठती है? इसकी कल्पना करना कठिन है। वस्तुतः इस दहज प्रथा की बदौलत कितने परिवारों की स्थिति अस्त-व्यस्त हो जाती है।

दहज प्रथा का ही यह परिणाम है कि आज बहुत सी लड़कियाँ, जा शादी के योग्य है अपने पिता के घर में मन मारकर, अपमान का विषघूँट पीकर, नीचा सिर कियें बंठी हुई हैं। कदया ने अपने पिता को इस चिन्ता से मुक्त करने के लिए प्राण दे डाले हैं कई गनीम अभागे पिता तो विवश विकल होकर ऊँट के गले में बिल्ली

बाधने वाली उक्ति के अनुसार प्रौढ़ या वृद्ध पुरुषों के साथ अपनी प्राणप्यारी मोन-सी बेटों के सम्बन्ध जोड़ देते हैं। फिर भी मामाजिक व्यवस्था के इस दोष का निवारण करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयत्न बहुत ही अनिचितसर तथा असफलप्राय मिथ्य हुए हैं।

दहज वगैरह भारतीय समाज की एक ज्वलन्त समस्या है जो समाज के कणधारा का गहराई से चिन्तन करने के लिए उत्प्रेरित करती है। यह सामाजिक हिंसा का नग्नतम रूप है।

आज हम समाज के जीवन पृष्ठा का गहराई से अध्ययन करते हैं तो वहां न जाने कितने ही वादा का भमेला हमारे समक्ष समुपस्थित हो जाता है। कहीं व्यक्तिवाद है तो कहीं परिवारवाद है। कहीं समाजवाद है तो कहीं पथवाद है। कहीं धर्मवाद है तो कहीं जातिवाद है। सभी वाद अपनी अपनी कपली और अपना अपना राग आलाप रहे हैं। इन वादा में वास्तविकता कम है अवास्तविकता अधिक सचाई का अंश अल्प है, असत्य का विशेष, हित और लाभ की मात्रा कम है, अहित तथा अलाभ की मात्रा अधिक। या या कहना चाहिए कि ये वाद स्वार्थी मानवा के मनका एक मात्र दुराग्रह है। इन वादा के घेरे में घिरकर मानव अपनी सही मजिल को भूल गया है। अपने ध्येय से च्युत हो गया है। उसे कृतव्याकर्तव्य का पान ही नहीं हाने पा रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है, और चित्तन का दायरा भी अत्यधिक संकुचित हो गया है। ऐसी स्थिति में ही तो हिंसा और अनान का पनपन का अवसर मिलता है।

धर्म या अहिंसा के नाम पर पथ सम्प्रदाय व जाति को आश्रय देना हिंसा का प्रोत्साहित करना है। वास्तव में मानव मानव के बीच भेद भाव की लीला खड़ी करना हिंसा का ही एक रूप है, अधर्म है।

श्रमण संस्कृति के सूत्रधार भगवान् महावीर ने जातिवाद का घोर विरोध किया है। भारत के इस निराद्व प्रगण में उस समय जातिवाद के नाम पर ऊँच-नीच तथा स्पृश्यास्पृश्य की विपत्ती

सहर पर्याप्त धन चुकी थी। ब्राह्मण वर्ग के प्रतिरिक्त न किसी को स्वतंत्रता-पूर्वक बालने का अधिकार था, और न किसी को वेदशास्त्र पढ़ने का ही। वेदभक्त का उच्चारण करना तो दूर रहा यदि कोई काना से वेदभक्त सुन भी लेता तो उसके काना में गरमा गरम शीगा उ डेल दिया जाता था। शूद्रों के साथ तो इतना कठार व्यवहार किया जाता था कि लोग उनकी छाया से भी परज किया करते थे। राजपथ पर उन्हें चलने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार अस्पृश्यता के दूषित वायुमण्डल में जनममाज का, मानव की आंतरिक चेतना का दम घुटता जा रहा था। उनके परिस्थितियाँ भ्रान्ति के महान मूय भगवान् महावाक् ने जान पात का खण्डन करते हुए कहा—'समस्त मानव जाति एक है अक्षण्ड है। जाति के आधार पर मनुष्या में ऊँच-नीच की कल्पना करना मानवता का धार अपमान है, सदाचार और सदगुणा का तिरस्कार है। वस्तुतः जाति से न कोई ऊँच है न नीच न पवित्र है न अपवित्र। शरीर सबका एक समान है। आखिर देह जड़ पुद्गल का पिण्ड ही तो है। इसमें नस्लिक भेद कुछ भी नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता उत्कृष्टता और निकृष्टता, उच्चता और नीचता जाति पर नहीं किन्तु मानव के सदसद्व्यवहार पर अवलम्बित है।'

कर्म की प्रधानता

भगवान् महावीर ने वर्णव्यवस्था में कर्म (आचरण तथा प्राजीविका) को प्रधानता दी है। कर्म से ही मानव ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय, कर्म से ही वैश्य और कर्म से ही शूद्र होता है।^१ अर्थात् कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊँच-नीच नहीं होता। कर्म से ही ऊँच-नीच होता है। यदि कोई मानव जन्म से ही ऊँचा होता है तो जरा इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखना चाहिए। रावण विश्व की एक

१ सत्यं तु बीतद् तेषां वितेसो, न बीतद् आहवितेस कोई ।

—उत्तराध्यायन सूत्र १२।३७

२ कम्मुणा कमणो होइ कम्मुणा होइ सतिणो ।

वइसो कम्मुणा होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥

—उत्तराध्यायन सूत्र, २५-२३

आज हम समाज के जीवन पृष्ठा का गहराई से अध्ययन करते हैं तो वहाँ न जान कितन ही वादा का झमेला हमारे समक्ष समुपस्थित हो जाता है। कहीं व्यक्तिवाद है तो कहीं परिवारवाद है। कहीं समाजवाद है तो कहीं पथवाद है। कहीं धर्मवाद है तो कहीं जातिवाद है। सभी वाद अपनी अपनी दपनी और अपना अपना राग धालाए रह हैं। इन वादा में वास्तविकता कम है अवास्तविकता अधिक, सचाई का अंश अल्प है, असत्य का विषय, हित और लाभ की माना कम है अहित तथा अलाभ की मात्रा अधिक। या या कहना चाहिए कि ये वाद स्वार्थी मानवा के मनका एक मात्र दुराग्रह हैं। इन वादा के घेरे में घिरकर मानव अपनी सही मजिल का भूल गया है। अपने ध्येय से च्युत हो गया है। उसे कृतव्याकृत्य का ज्ञान ही नहीं होने पा रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है, और चिन्तन का दायरा भी अत्यधिक संकुचित हो गया है। ऐसी स्थिति में ही ता हिंसा और अनान को पनपने का अवसर मिलता है।

धर्म या अहिंसा के नाम पर पथ सम्प्रदाय व जाति को आश्रय देना हिंसा का प्रास्ताविक करना है। वास्तव में मानव-मानव के बीच भेद भाव की दीवार खड़ी करना हिंसा का ही एक रूप है, प्रथम है।

श्रमण सन्तानि के सूत्रधार भगवान् महावीर न जातिवाद का घोर विरोध किया है। भारत के इस विराट् प्रगण में उस समय जातिवाद के नाम पर ऊँच-नीच तथा स्पृश्यास्पृश्य की विपत्ती

सहर पर्याप्त फन चुकी थी। ब्राह्मण वर्ग के अतिरिक्त न किसी को स्वतंत्रता-पूर्वक बोलने का अधिकार था और न किसी को वेदशास्त्र पढ़ने का ही। वेदमंत्र का उच्चारण करना तो दूर रहा, यदि कोई बाना स वेदमंत्र मुन भी नेता तो उसके बाना म गरमा गरम शीशा उडेल दिया जाता था। शूद्रों के साथ तो इतना कठोर व्यवहार किया जाता था कि लोग उनकी छाया स भी परहेज किया करते थे। राजपथ पर उन्हें चलन का अधिकार नहीं था। इस प्रकार अस्पृश्यता के दूषित वायुमण्डल से जनसमाज का, मानव की आन्तरिक चेतना का दम घुटता जा रहा था। उक्त परिस्थितियाँ मे श्रान्ति व महान सूर्य भगवान् महावीर ने जात पात का मण्डन करत हुए कहा— समस्त मानव जाति एक है अग्रवर्ण है। जाति व आधार पर मनुष्या म ऊँच-नीच की कल्पना करना मानवता का घार अपमान है सदाचार और सदगुणों का तिरस्कार है। वस्तुतः जाति से न कोई ऊँच है न नीच, न पवित्र है न अपवित्र। शरीर सबका एक समान है। आखिर देह जड़ पुदगल का पिण्ड ही ता है। इसम नसर्गिक भेद कुछ भी नहीं है। पवित्रता और अपवित्रता, उत्कृष्टता और निम्नकृष्टता, उच्चता और नीचता जाति पर नहीं किन्तु मानव के सदभ्रसद् आचरण पर अवलम्बित है।^१

कर्म की प्रधानता

भगवान् महावीर ने वर्णव्यवस्था म कर्म (आचरण तथा प्राजीविका) को प्रधानता दी है। कर्म से ही मानव ब्राह्मण, कर्म से ही क्षत्रिय कर्म से ही वश्य और कर्म से ही शूद्र होता है।^२ अर्थात् कोई भी व्यक्ति जन्म से ऊँच-नीच नहीं हाता। कर्म से ही ऊँच-नीच होता है। यदि कोई मानव जन्म मे ही ऊँचा होता है तो जरा इतिहास के पृष्ठ उलट कर देखना चाहिए। रावण विश्व की एक

१ सकल शु बीसइ तवो विसेतो, न बीसइ जाइविसेत कोई ।

—उत्तराध्ययन सूत्र १२।३७

२ कम्मुणा वमभो होइ कम्मुणा होइ क्षतिभो ।

वइसो कम्मुणा होइ सुहो हवइ कम्मुणा ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र, २५-२६

बहुत बड़ी शक्ति थी। वह जनधर्म की दृष्टि से क्षत्रिय था, और वैदिक परम्परा के अनुसार ब्राह्मण फिर क्यों जनता की दृष्टि में घणा का पात्र बना ? प्रत्येक इतिहासकार की लेखनी ने क्या तिरस्कार की भाषा में उसका चित्र चित्रित किया ? इन्सान की परम्परा उसके सन्विचारा और सन्गुणा से होती है, न कि 'अमुक' जाति में जन्म देने से। एक उद्धृत शायर का यह तराना देखिए—

सीरत के हम गुलाम हैं,
मूरत हुई तो क्या ?
सुर्तों—सफेद मिट्टी की,
मूरत हुई तो क्या ?

हरिकेशी जाति में कौन थे ? जैन परम्परा के अनुसार उनकी उत्पत्ति चाण्डाल कुल में हुई थी। जब वे जीवा लेकर ससार के रंगमंच पर आए तो चारा ओर से उन्हें घणा व तिरस्कार का पुरस्कार मिला। जगह जगह अपमान का विष मिला। वही पर भी उन्हें आदर सम्मान का अमृतकरण प्राप्त नहीं हुआ। किन्तु जब उन्हें पवित्रता की राह प्राप्त हुई और उस पर अपने दृढ़ कदम बढाने आरम्भ किए तो सारा ससार उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। उस महात्मा के चरणों में सम्राटों और काटि-कोटि देवा के मन्त्रक श्रद्धा से झुक गये। अर्जुन माली का जीवन भी एक क्रूर दैत्य का सा जीवन था। बारह सौ साठ स्त्री पुरुषों को उसने अकाल में ही काल कवलित बना दिया। किन्तु जब वह राजगृह का हत्यारा अर्जुन दिव्य-पुरुष भगवान् महावीर के साक्षिण्य में आया और उसे जीवन की सही दिशा मिली तो कुछ ही समय में वह पराणा का देवता विश्व-वध बन गया। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय परम्परा में कर्म की ही विशेषता रही है, न कि जन्म की।

प्रभु के दरबार में

भगवान् महावीर के चरणों में जितने भी साधक आए उन सबका समान स्वागत हुआ। गौतम जैसे विचक्षण बुद्धि के धनी ब्राह्मण भी आए तो ऐवता जैसे सुकुमार क्षत्रिय बालक भी आए, और जीवन की साध्यवेला में मोया-सोया सा दरिद्र बठियारा

भी आया किन्तु प्रभु के हृदय में उन सत्रों के लिए समान स्थान था। जा भी उनसे चरणा म आया, उसे एक ही आदेश मिला—'जहाँ तुह दवाणुप्रिया ! मा पडिबध करेह' दवानुप्रिय, आत्मव्यापण व काय म विलम्ब मत करो। बोन ऊँचा और बोन नीचा बोन महान् और बोन हीन बोन योग्य और बोन अयोग्य—इसका मापदण्ड जाति^१ व बुल नहो, किन्तु त्याग व समय की माधना हाती थी, यहाँ समत्वमूलक दृष्टि का साम्राज्य था। बवि की भाषा म—

ऊँच नीच का भेद नहीं था,
जन जन में समता थी।
या बुद्धिमान जनसमाज
सब पर सब की समता थी ॥

आत्मोपम्य का यह विलक्षण दृश्य भगवान् महावीर के दरबार में साक्षात् दला जा सकता था। वहाँ धनी और गरीब का कोई भेद नहीं था। सबको समान स्थान प्राप्त था। भगवदवाणी सुनने के सभी समान अधिकारी थे। समान रूप में ही प्रभु का उपदेशामृत सब पर बरसा करता था। जो वाणी एक रक्त के लिए मुखरित होती थी वही वाणी एक सम्राट के लिए भी, और जो वाणी एक सम्राट के लिए मुखरित होती थी वही एक रक्त के लिए भी।^२ विश्व के समस्त प्राणियों पर भगवान् महावीर की अभेद दृष्टि थी।

घृणा किससे ?

जनधर्म का यह अमर उद्घोष है कि—विश्व की समस्त जीव जाति स्वभावतः समान एवं पवित्र-पावन है। कोई भी आत्मा स्वभावतः बुरा या पतित नहीं है। वह अनन्त अनन्त सदगुणों का प्रभास्वर पुज है। यदि कोई बुराई है तो वह केवल व्यक्ति की अपनी भूलों और गलतियों के कारण ही है। एक व्यक्ति जब तक बुराईया की राह पर चलता है तब तक वह अपने सन्धुणा में गिरा रहता है किन्तु जब वह अपनी बुराईया का परित्याग कर समय और सदाचार के राज-मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो एक दिन समाज का

१ जहाँ पुण्यस्त कल्पइ, तहाँ पुण्यस्त कल्पइ ।

जहाँ पुण्यस्त कल्पइ, तहाँ पुण्यस्त कल्पइ ॥

—आचार्यराज, १।२ ६

समादरणीय बन जाता है और अपने सद्गुणा का विराम बर लेता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धृणा व्यक्ति स नहीं, बल्कि उसके गलत कार्यों से होनी चाहिए। तभी तो जनन्शन या यह स्वर हजारों नामों में भजन है— मानव ! तुम पाप से घणा करो, पापी से नहीं, चोरी में घणा करा चोर में नहीं शराब में घणा करो शराबी में नहीं, व्यभिचार में घणा करो, व्यभिचारी स नहीं। प्रस्तुत आदर्श की प्रतिच्छाया मुप्रसिद्ध विद्वान् 'वेसपियर' की वाली स भी उत्तर आई है— तुम दोष का धिक्कारो, दोषी को नहीं।" किसी भी मानव में घणा करना एक प्रकार में हिंसा का आश्रय लेना है। अहिंसा की दृष्टि इतनी विराट है कि वह पापी से पापी आत्मा के प्रति भी घणा करने में इन्कार करती है। चूंकि धृणा मूलतः हिंसा की जड़ है। जिसका आचरण पवित्र होता है, वह सब के लिए आदर्शनीय है। जन सन्धिति का स्वर है— 'बाह्य व्यक्ति जाति से भेदे ही चाण्डाल हा किन्तु यदि वह बर्ता है तो उसे दैवता भी ब्राह्मण मानते हैं।' प्रत्येक आत्मा में ईश्वरत्व छिपा है। आश्रय देता है उस प्रकट करने की। जब तक अज्ञान की कुण्डल दूर नहीं होगी, और प्रत्येक आत्मा में अराण्ड ज्योति के दशन करने की दृष्टि जागृत नहीं होगी तब तक सत्य का द्वार खुल नहीं सकेगा, और ईश्वरत्व भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। सारांश यह है कि ससार का कोई भी प्राणी मूलतः बुरा नहीं है तिरस्कृत करने योग्य नहीं है। हर एक व्यक्ति परमात्मा का जीता-जागता रूप है। व्यक्ति के रूप रंग आदि भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किन्तु उसका चतुर्थ एक है। "यत्पिण्डे तद्ब्रह्माण्डे" जा शरीर में है वही ब्रह्माण्ड में है और जो ब्रह्माण्ड में है वही शरीर में है। जन दशन की स्वरलहरी इसी रूप में लहरा रही है— एमे आवां कहकर जन दशन समस्त आत्माओं के प्रति समत्वमूलक दृष्टि प्रगट कर रहा है। विश्व की समस्त आत्माओं का स्वरूप एक है। जसा सरल व सत्य व्यवहार अपने साथ किया जाता है वसा ही सत्य व सरल व्यवहार अन्य आत्माओं के के साथ करना अहिंसा की सबसे बड़ी साधना है। भेदमूलक दृष्टि से ही हिंसा का जन्म होना है, हिंसा का उत्तेजन मिलता है और उसका विस्तार होता है।

श्रातिवागे दन थी। वतमान म युग व साय मभ्यता और मन्त्रि म पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। प्रत्येक युग म युगागुण्य व्यवस्था बनाई जाती है। समय आने पर उगम आवश्यक परिवर्तन भी किया जाता है किन्तु यह परिवर्तन व्यवस्था का दृष्टि म होना है भावात्मक दृष्टि से नहीं। महापुराण व अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने दक्षिण, वश्य और शूद्र ये तीन वर्ग स्थापित किये थे।^७ स्वताम्बर परम्परा व माय प्रथम आवश्यक नृगि और त्रिपट्टि ज्ञानाकाशपूर्ण चरित्र के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की। उसका उद्देश्य इस प्रकार है - ऋषभदेव ने जब गृहस्थ जीवन का परित्याग कर मोक्ष मयम गांधना स्वीकार की तो भरत न उनके राज्यभार का अपने कंधा पर लिया। भरत चक्रवर्ती सत्ताष्ट धने। राज्य व्यवस्था के लिए भरत ने तत्तुरगिनी गता तथा राजनीति का नूतन पद्धति से निर्माण किया। भरत अपने भाईया को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए अत्यधिक विषय किया। किन्तु भरत की अधीनता स्वीकार करना किसी न पसन्द नहीं किया। अन्ततोगत्ता समस्त बंधु प्रतियुद्ध हुए और राज्य विष्णा ता टुटकर कर भ्रमण का गए।

भगवान् की प्राप्ति व पश्चात् भगवान् ऋषभदेव द्रष्टापद पर्वत पर पधारे। भरत चक्रवर्ती का ज्ञान हान पर व भगवान् के दर्शन करने का तयार हुए। मुठिया का दान दन की भावना से उत्प्रेरित होकर भरत पका पकाया भोजन गाहिया में भरकर अपने साथ ले गये। भगवान् के दर्शन करने के पश्चात् भरत ने भगवान् से भोजन ग्रहण करने की प्रार्थना की। किन्तु भगवान् न राजपिंड अवल्पनीय है, कहकर उसे अस्वीकृत कर दिया। इस घटना से भरत का सिद्धता का अनुभव होने लगा। निगम भरत का स्वर्गाधिपति इन्द्र ने आकर आश्वस्त किया, ममभाया और उस नमित्तिक विगुल भोजन का उपयोग स्वधर्मी गृहस्थो को भोजन कराने म करने को कहा। इन्द्र के कथनानुसार भरत ने उस भोजन का उपयोग स्वधर्मी गृहस्था को जिमाने में किया।

७ उत्पादितमन्त्रयो वर्णा तथा तेनाविवेचिता।

दक्षिण। दक्षिण गूढा क्षतत्राणादिभिर्गुण ॥

भरत चक्रवर्ती ने वहाँ एक भोजनशाला का निर्माण किया। उसमें कई धमनिष्ठ मद्गूहस्थ भोजन करते। जब उस भोजनशाला में भोजनलुब्धक मानवा की मर्यादा दिनानुदिन बढ़ने लगी और कई व्यक्ति नकली श्रावक बनकर आने लगता अन्त में भरत चक्रवर्ती के पास शिकायत पहुँची। भरत चक्रवर्ती ने श्रावको की परीक्षा के हेतु एक मुदर युक्ति निकाली और उस परीक्षा में जा श्रावक पाम हा गया, उनका बाये कंधे से दाहिने उदर तक यथापवीत के चिह्न की तरह काकिगी रत्न से तीन रेखाएँ खिचवादी,^c जा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रतीक रूप में थी। परिणामतः भरत चक्रवर्ती का यह प्रयोग सफल रहा। नकली श्रावका की भीड़ छूट गई और वास्तविक श्रावक रह गए। वे श्रावक वहाँ भरत निर्मापित आय वेदा का अध्ययन करते और भरत के आदेशानुसार उन्हें सावधान रखने हेतु 'जितो भवान् वद्धते भो तस्मा'माहम माहम'। इन शब्दों का उद्घोषित करते रहते। जिससे भरत चक्रवर्ती मदा सजग एवं जागृत रहते। वे श्रावक मत्त मार मत्त मार इस श्रम का सूचित करने वाले मा हन् मा हन् पद का बार बार बोलने के कारण माहम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जा कालान्तर में जन ब्राह्मण कहलाय।

महापुराण के अनुसार एक दूसरा विकल्प यह भी मिलता है कि जब भरत चक्रवर्ती छह मण्ड की विजय करके अपनी राजधानी को लौटे, तब उन्हें यह विचार उत्पन्न हुआ कि प्रस्तुत विपुल धनराशि का त्याग कहाँ करना चाहिए? इसका पात्र कौन हो सकता है? भरत ने शीघ्र ही निणय किया कि ऐसे सदाचार युक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों को चुनना चाहिये जो ताना बणों का चिंतन का आलोक प्रदान कर सकें। उसके लिए भरत ने एक विराट उत्सव का आयोजन किया। उस आयोजन में नगर निवासियों को सादर आमंत्रित किया। भरत ने व्रतधारी विधो की परीक्षा हेतु राजभवन के पथ पर हरियाली उगावादी, जिसे देख कर हरियाली पर न चलने के व्रत के कारण पाप भय

c क्रमेण माहनास्ते स ब्राह्मणा इति विश्रुता ।

काकिगीरत्नलेखास्तु प्रापुर्त्यजोपवीतताम् ॥

—त्रिषष्टिब्रह्माकापुराण चरित्र, १ : ६ : २४५

से प्रतीजन बही रुक गये और जो अंतरहित थे व उसका रोदते हुए भीतर चले गये। जब भरत ने उन अंतर्धारियों में इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि "हम लोग अंतर्धारी हैं। आपके राजभवन के पथ पर हरितकाय वनस्पति उगी हुई है। उसे परो से कुचल कर हम किस प्रकार आसक्त हैं? उसे कुचलने में जीवों का प्राणघात होता है।" भरत का हृदय उनकी इस दयावृत्ति से खिन्न उठा। अन्त में वह दूसरे प्रासुक् माग में राजभवन में प्रवेश कराया गया और भरत ने उन्हें ब्राह्मण की सत्ता प्रदान की।

इन वस्तुओं में स्पष्ट है कि वर्णों के सम्बन्ध में जन दृष्टि क्या है? वर्णों की व्यवस्था वास्तव में गुण कम के आधार पर ही की गई है, और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका मूल ध्येय रहा है।

वैदिक संस्कृति में

॥

श्वेताम्बर ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट ऐतिहासिक वर्णन देना को नहीं मिलता। दिगम्बर जन विद्वानों ने अपने ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अवश्य किया है। वैदिकसाहित्य में तो वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा है ही। वहाँ ईश्वर का जगत्कर्त्ता मानकर एक लाक्षणिक रूपक बतलाया गया है और वह स्पष्ट वर्ण व्यवस्था की निष्पत्ति का उल्लेख करता है। विराट पुरुष (ब्रह्मा) के शरीर में चारों वर्णों की निष्पत्ति हुई है। मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, और परो से शूद्र।^१ वास्तव में यह एक आलंकारिक वर्णन है। इस अलंकार के पीछे रह हुए आशय का हम ढूँढना है। ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए है इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि ब्राह्मण ज्ञान और उपदेश के द्वारा जन समाज की सेवा करें। समाज में फैले हुए अज्ञान के तिमिर का ज्ञान की रोशनी फलाकर दूर करें। इसी प्रकार क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजा से मानी है। इसका रहस्य यह

१ ब्राह्मणा इत्य मुलमासीद् बाहू राज्ञश्च कृतः ।

उव तदस्या यद्वद्वयं यदभ्यासः अजायत ॥

—ऋग्वेद संहिता १०।१०।

(क) शुक्ल यजुर्वेद संहिता

—३१।१०।११

है कि क्षत्रिय अपनी भुजाओं के बल से देश में हानि वाले अन्याय अत्याचार का राख। सबल के द्वारा सत्ताय जान पर निबला की रक्षा करना और देश का शासन व्यवस्था का सुदृढ़ व सुन्दर बनाए रखना, क्षत्रिय के भुजा में उत्पन्न होने का आशय है। वश्य की उत्पत्ति पट में बनी है। इनका अर्थ भी गभीर है। भाजन पेट में पहुँचता है और उस भाजन से रस बनता है। वह रस सार शरीर में शक्ति का संचार करता है। वस ही वश्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कर वाणिज्य द्वारा उनका विनिरण करे और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। यह वश्य का कर्तव्य है। चौथा वर्ग है शूद्र। शूद्र का जन्म परा में होना कहा गया है। इसका अर्थ है कि शूद्र समस्त मानव समाज की सेवा कर। अपने मूल्यवान् धर्म और शक्ति के द्वारा समाज का सुख-सुविधा पहुँचाता रहे। जन्म शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न काम लिये जाते हैं, वस ही समाज रूप शरीर के आहत्य क्षत्रिय वश्य और शूद्र—ये चार अंग हैं। इन सभी से भिन्न भिन्न काम लिया जाता है। इनके महयोग से ही समाज का वाय सुचारु रूप से चल सकता है।

जैसे एक परिवार में चार भाई अपने अपने कर्तव्यों का बँटवारा कर लेते हैं ता उस परिवार का संचालन सुचारु रूप से होता है, इसी प्रकार समाज के मुख्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से चार वर्गों की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के मूल में उच्च-नीच की कल्पना को कोई स्थान नहीं था। धीरे धीरे स्वायभाव उत्पन्न हुआ और उच्चता-नीचता का सम्बन्ध इस व्यवस्था के साथ जुड़ गया। इस प्रकार विशुद्ध समान व्यवस्था में भावात्मक हिंसा का सम्मिश्रण हो गया। शापण का भाव उत्पन्न हो गया।

जन दशन एक विराट दशन है। वह किसी प्रान्त, देश या राज्य की चार दिवारी म रहकर ही चिन्तन नहीं करता। उसके चिन्तन का पमाना व्यापक है। वह अपने आप तक ही सीमित नहीं है किन्तु विश्व के समस्त पहलुओं पर उसने गम्भीरता से सोचा है, चिन्तन किया है। मानव जाति के प्रति उसका यह दिव्य सन्देश कितना ममस्पर्शी है— 'निश्व के जितने भी मनुष्य है व सभी भूलत एक ह। कोई भी जाति अथवा कोई भी वर्ग मनुष्य जाति की मौलिक एकता को भग नहीं कर सकता।' आचार्य जिनसेन ने इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट उदघोषणा की है कि—'आज जो मनुष्य जाति में विभिन्न वर्ग दिखलाई दे रहे ह, व अधिकांश कार्यों तथा धर्मा के भेद से है, न कि जाति भेद से।' व्रतसंस्कार से ब्राह्मण, शस्त्र धारण से क्षत्रिय, 'यायपूरा धनाजन मे वैश्य और सेवा वृत्ति से शूद्र होता है।' श्री ऋषभदेव ने मानवा को प्रेरणा प्रदान की कि

१० अहिंसा दान, —(उपाध्याय धर्मर मुनि) पृ० स० १६३

११ मनुष्यजातिरेक, जातिनामोदयोद्भवः।

वसिभेदाहिताद् भेदाच्छातुर्विभ्यसिहानुते ॥

—महापुराण पर्व० ३८ श्लोक ४५ प० २४३

१२ ब्राह्मणः व्रतसंस्कारात् क्षत्रियः शस्त्रधारणात्।

वणिजो, यज्ञिनायाम्याहूत्रा न्यस्यत्तिसंभवात् ॥

—महापुराण, 'श्लोक ४६ पर्व० ३८ प० २४३

कर्म-युग में एक दूसरे के बिना सहयोग के कार्य नहीं हो सकता। अतः ऐसे सेवानिष्ठ व्यक्तियों की आवश्यकता है जो बिना किसी भेदभाव के सेवा कर सकें। जो व्यक्ति सेवा के लिए तैयार हुए उनका श्री ऋषभदेव ने शूद्र कहा। इसी प्रकार शस्त्रधारण कर आजीविका करने वाले क्षत्रिय हुए। खेती और पशु पालन के द्वारा जीविका करने वाले वश्य कहलाए।^{१३}

अतीत के सलहट में जाकर जब हम देखते हैं तो वहाँ समस्त मानवजाति एक अखण्ड इकाई के रूप में परिलक्षित होती है। किन्तु समय के परिवर्तन ने उसे विभिन्न वर्ग तथा वर्गों में विभाजित कर उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये हैं। इस टुकड़ा में उसका मूलरूप इतना विकृत हो गया है कि उसकी असंख्यता का अंश पता ही नहीं रहा।

जाति से पहचान

आज मानव की पहचान उसके पवित्र आचार विचार से नहीं है। वह जाति विशेष से पहचाना जाता है। जाति ही उसकी ऊँचता नीचता का मापदण्ड है। इस ऊँच-नीच की कल्पना से मानवजाति का गौरवपूर्ण इतिहास धूमिल हो गया है और भारतीय संस्कृति का इस कारण कई बार दुर्दिन भी देखने पड़े हैं। भारत की पराधीनता का भी यह एक मुख्य कारण रहा है। फिर भी दुर्भाग्य है कि भारत अब तक भी नहीं सम्भल सका। भारत और पाकिस्तान का विभाजन मानवमन की इस सखीएँ वृत्ति का ही दुष्परिणाम है।

धरणी मानव हृदय की एक भीषण आग है। इस आग में हजारों लाखों व्यक्ति नुलस गये। वह आग अब भी शीतल नहीं हो पाई है। दिन प्रतिदिन उसकी तज लपट आसमान का छूने के लिए लपलपा रही है।

१३ क्षत्रियाः शस्त्रजीवित्वं धनुर्भूय तवामवन् ।

वश्यान्च कृषिवाणिज्यपशुपास्तोपजीविता

सामाजिक हित व उद्देश्य से किए जाने वाले सभी कार्य समाज के लिए उपयोगी होते हैं। उनमें कौन ऊँचा और कौन नीचा ? काम कोई ऊँचा नीचा नहीं होता। जहाँ प्रेम और मदभावना की मुरसरी प्रवाहित है, वहाँ सभी काम समान हैं। एक बार धर्मराज-युधिष्ठिर ने कोई बहुत बड़ा उत्सव किया। उसमें उड़े-वड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों का आमन्त्रित किया गया। व्यवस्था के लिए काम का बँटवारा किया गया। सभी काम जब बँट चुके तो अंत में श्रीकृष्ण से पूछा गया—“आप कौन सा काम करेंगे ?” श्रीकृष्ण मुस्कराते हुए बोले—“आ काम शेष रह गया है। उसी का मैं करूँगा। राजभवन में प्रवेश करते समय आगन्तुकों के पर धाना और उनकी भूठी पतलें उठाना, ये दो कार्य अभी शेष रह गए हैं, मैं सहज इन्हें करूँगा। यही कार्य मुझे सौंप दिये जाएँ। यह है—श्रीकृष्ण के महान् जीवन की एक भाँकी। इसी प्रकार की एक दूसरी घटना भी श्रीकृष्ण के जीवनादर्श पर प्रकाश बिखील कर रही है। द्वारिका के बाहर उपवन में तीर्थ कर नैमिनाथ का समवसरण लगा हुआ था। उनके लघुभ्राता तब दीक्षित मुनि गजसुकुमार भी भगवान् के साथ थे। उनके दर्शनाथ श्रीकृष्ण सेना के साथ गजार्द्ध द्वारा राजपथ पर चले जा रहे थे। मार्ग में एक जरा जजरित वृद्ध पुरुष ईटा के ढेर में सँके एक एक ईटा का उठाकर दूसरी ओर रख रहा था। श्रीकृष्ण ने जगमगती झलक से उस निहारा को अपना हृदय दया से द्रवित हो उठा। वे हाथी में नीचे उतर पड़े और उस वृद्ध पुरुष को सहयोग देने के लिए

उन्होंने भी एव ई ट उठाकर दूसरी ओर गन्व दी। जब द्वारिकाध ने इस सौज-यपूर्ण व्यवहार का उनके अनुचरान दत्ता ता उस के महायन म व मनभी जुट पढ और ईटा का डेर कुछ ही समय इधर स उधर हो गया।¹⁶ वस्तुन काम काई छोटा-बडा हाता। काम म क्तव्य की भावना व मन की रसधारा ह चाहिए। वह किसी का हितविधानक न हो वरन् हितविधायक तो उच्च और पवित्र हाता है।

यहुत मे व्यक्ति यह मोचन है—हमारा नाम उच्चस्तरीय दूसरो का निम्नस्तरीय है। किन्तु यह भावना मानवमस्तिष्क मकीणता है। इसी मकीणवर्तित न जातिवाद का जन्म दिया और मी स हिमा के नग्नताणव उपस्थित हुए हैं। जातिवाद विष ग्रहिता की माधना म बोधक व भवराधव तत्त्व सिद्ध है। आज उस विष का हटान की सबसे बड़ी आवश्यकता है त ग्रहिता का अमृत माग मगल व वन्याण कर सकेगा।

सामाजिक हिंसा की लहर से बच

सामाजिक हिंसा की लहर आज बिद्युत् तरंगा की तरह सम् मानव समाज व जीवनावाश म सहरा रही है। इस हिंसा का प्रति सभी सम्भव है जत्र मनुष्य जातीयता एव प्रातीयता की कल्पित दीत लाधकर मानव मात्र स प्रेम नरगा उसक पवित्र आचार वि के प्रति सम्मान करना सीखेगा व उसम भ्रातृभाव का अनु करगा। सामाजिक हिंसा का उन्मूलन हाकर जिस दिन विश्व सुरम्य प्रागण म सामाजिक ग्रहिता की प्रतिष्ठा होगी भेद घणा की जगह अभेद एव प्रेम का वातावरण बनगा, उस दिन मा इस धरती पर स्वर्गीय जीवन बिनाता हुआ शान्ति का सुख मुराज्य प्राप्त कर सकेगा।

तीन अहिंसा की साधना अपरिग्रहवाद

- * परिग्रह स्वरूप और त्याग
 - परिग्रह की परिभाषा
 - परिग्रह का त्याग
- * आवश्यकता और उसकी सीमाएँ
- * विषमता की जननी संप्रहवृत्ति
 - * सादा जीवन ऊँचे विचार
 - * मानव और मानवता
 - * अपरिग्रहवाद की ओर
 - * इच्छामा पर नियन्त्रण
- * साम्यवाद और उसके निमाता
 - * सर्वोदय और अपरिग्रहवाद
 - * अपरिग्रहवाद की उपयोगिता

परिग्रह की परिभाषा

❀ अहिंसा के माध्यमपरिग्रह का एक प्रकार का तात्त्विक सम्बन्ध है। परिग्रह (सम्पत्ति) के उपाजन व निष्पत्ति करना होता है उसका संरक्षण व निष्पत्ति भी हिंसा का आश्रय लेना होता है। परिग्रह अर्थात् अधसंग्रह सम्पत्ति प्राप्त कर ममत्त्व अपनाना ही हिंसा है। इसलिए परिग्रह का त्याग किए बिना अहिंसा का वास्तविक सौन्दर्य मिल नहीं सकता। क्योंकि जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा अवश्यमावी है। भगवान् महावीर की भाषा में आत्मा के लिए यदि कोई सबकुछ बड़ा धन है तो वह परिग्रह है। परिग्रह के जाल में आवेष्ट आत्मा विविध हिंसामय प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। आचार्य उमास्वाति ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए बतलाया है—मूच्छा परिग्रह अर्थात् मूच्छाभाव परिग्रह है। पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति ममत्त्व की भावना ही परिग्रह है। आचार्य शम्यम्भव ने भी परिग्रह की व्याख्या इसी प्रकार की है—मूच्छा परिग्रहो धृत्तो नापुत्तेण तादृशा।” (दशव०६।) किसी भी वस्तु में बँध जाना अर्थात् उसे अपनी मान कर, उसकी ममता में लिप्त हो जाना तथा ममत्त्व के बंधन होकर आत्म विषय को त्याग देना परिग्रह है। इस प्रकार किसी वस्तु को माहबुद्धिवश, आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना ही परिग्रह है।^१ परिग्रह हिंसा को जन्म देने वाला है। साथ ही परिग्रह आत्मविनाश में एक

१ नित्य एतसो पासो पण्डितो अस्ति सम्बन्धोवाच ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र २।१

२ परिसमाप्त मोहबुद्धि या गृह्यते त परिग्रह ।

तीन अहिंसा की साधना अपरिग्रहवाद

- परिग्रह स्वरूप और त्याग
 - परिग्रह की परिभाषा
 - परिग्रह का त्याग
- आवश्यकता और उसकी सीमाएँ
- विषमता की जननी सप्रहसति
 - सादा जीवन ऊँचे विचार
 - मानव और मानवता
 - अपरिग्रहवाद की ओर
 - इच्छाओं पर नियंत्रण
- साम्यवाद और उसके निर्माता
 - सर्वोदय और अपरिग्रहवाद
 - अपरिग्रहवाद की उपयोगिता

परिग्रह की परिभाषा

ॐ अहिंसा व साथ अपरिग्रह का एक प्रकार का तात्पर्य सम्बन्ध है। परिग्रह (सम्पत्ति) के उपाजन व निरुद्ध हिंसा करनी होती है, उसके मरक्षण के लिए भी हिंसा का आश्रय बना जाता है। परिग्रह अर्थात् अथसग्रह सम्पत्ति आदि पर ममत्त्व अपन आप में हिंसा है। इसलिए परिग्रह का त्याग किए बिना अहिंसा का वास्तविक सौन्दर्य खिल नहीं सकता। क्योंकि जहाँ परिग्रह है वहाँ हिंसा अवश्यभावी है। भगवान् महावीर की भाषा में आत्मा के लिए यदि कोई सबसे बड़ा बाधन है तो वह परिग्रह है।^१ परिग्रह के जाल में आनन्द आत्मा विविध हिंसामय प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है। आचार्य उमास्वाति ने परिग्रह की व्याख्या करते हुए बतलाया है— मूर्च्छा परिग्रह अर्थात् मूर्च्छाभाव परिग्रह है। पदार्थ के प्रति हृदय की आसक्ति ममत्त्व की भावना ही परिग्रह है। आचार्य शङ्करभट्ट ने भी परिग्रह का व्याख्या इसी प्रकार की है— मूर्च्छा परिग्रहो बुद्धो मायपुच्छेण तादृशाः।" (दणव०६।) किसी भी वस्तु में बँध जाना अर्थात् उसे अपनी मान कर, उसकी ममता में लिप्त हो जाना तथा ममत्त्व के वश होकर आत्म विवेक को खो बैठना परिग्रह है। इस प्रकार किसी वस्तु को माहबुद्धिवश, आसक्ति पूर्वक ग्रहण करना ही परिग्रह है।^२ परिग्रह हिंसा को जन्म देने वाला है। साथ ही परिग्रह आत्मविकास में एक

१ नरसिंह एरिसो पासो पञ्चप्रथो धर्तिय सत्यजोवाण ।

—प्रश्न व्याकरण सूत्र २।१

२ परिसमतात मोहबुद्ध या गृह्णने ष परिग्रह ।

बहुत बड़ा बाधक सत्त्व है। इसमें आत्मविराग की दिशा प्रवृत्त हो जाती है।

विश्व का बाद भी धर्म परिग्रह का स्वयं या मायावा माधन स्वीकार नहीं करता। सभी धर्मों का स्वयं पापा का संग्रह य आत्म पतन का मूल कारण माना है। परिग्रह की कड़ी आलोचना करने हुए ईसाई धर्म के महान प्रवक्ता ईसा ने बार्थिलम कहा है—'मूर्ख की नोक' में ऊँट बदाचिन निब न जाय किन्तु धनान् स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।' क्योंकि परिग्रह आसक्ति का मूल कारण है, और जहाँ आसक्ति है वहाँ अनासक्ति का अभाव रहता है, और अनासक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति मनुष्य गम्पादन नहीं कर सकता। परिग्रह का आरम्भ आसक्ति से होता है और साथ ही वह आसक्ति का बढ़ाना भी है। इसी का नाम मूर्च्छा है। ज्यो-ज्यो मूर्च्छा-गुद्धि आसक्ति बढ़ती है त्या त्या हिंसा भी बढ़ती है और यह हिंसा आत्मपतन के साथ-साथ सामाजिक अपम्य का भी जन्म देती है। इस परिग्रह सामाजिक नियमता का मूल है। विषमता स्वयं में एक हिंसा है। इस दृष्टि से परिग्रह का भी हिंसा की परिधि में लिया गया है। प्रज्ञा व्याकरण सूत्र (१।५) में एक उपमा द्वारा बताया गया है कि—परिग्रहस्वपी युष्मन् स्वयं अर्थान् नन हैं लोभ, वदश आर कपाय। चिन्ता रूपी मक्का ही सपन और विस्तीर्ण उसकी शाखाएँ हैं। अर्थात् अहिंसा और शान्ति की कामना करने वाले को अपरिग्रह की साधना करनी होगी।

परिग्रह का त्याग

भारतीय सत्त्व-चित्तका न अहिंसा की साधना-आराधना के लिए परिग्रह का त्याग आवश्यक ही नहीं बरन् अनिवार्य बतलाया है। इसके बिना हमारी अहिंसा अपूर्ण है। समय की साधना करने वाला व्यक्ति यदि किसी प्रकार का संग्रह स्वयं करता है, दूसरा से करवाता है अथवा करने वाले का अनुमोदन व प्रेरणा करता है तो वह दुःखा से कदापि छटकारा नहीं पा सकता। यह भगवान महावीर

का स्पष्ट उद्घोष है।^३ जनदणन की दृष्टि से महा आरम्भी एव महापरिग्रही व्यक्ति नरकगति का अधिकारी होता है।^४ अतः परिग्रह का त्याग करने अपरिग्रह भाव की आर वृत्ता अहिंसा की साधना के लिए अपेक्षित है।

जनाचार्यों ने बतनाया है कि आप परिग्रह और अल्प हिंसा करने वाला व्यक्ति और कुछ भी साधना न करे तब भी वह अगले जन्म में मनुष्य गति प्राप्त करता है।^५ आवश्यकता में अधिक संप्रह करना व्यर्थ परशानी मोल देने व अनिरिक्त एक प्रकार की सामाजिक चोरी भी है। महाभारत के प्रणता महर्षि व्यास ने कहा है— उदर पालन के लिए जा आवश्यक है वह व्यक्ति का अपना है। इससे अधिक जो व्यक्ति संग्रह करके रखता है वह चांग है और दण्ड का पात्र है।^६ इस तत्स्वरूप से बचन व लिए ही अपरिग्रह वृत्ति को स्वीकार करना परमावश्यक है। आज व्यक्ति समाज और राष्ट्रा में जो अतृप्त ढूँढ चल रहे हैं उसका मूल में भी अनुचित संप्रह वृत्ति ही मूल कारण है। रक्षा के लिए उचित प्रतीकागत्मन साधन प्रसाधन जुटाना और बात है और दूसरी भी मुक्त सुविधाओं का अपहरण करने उन पर अनुचित अधिकार करना दूसरी बात है।

३ चित्तमतमचित्त या परिनिष्ठा क्लिप्तामयि ।

अन वा अणुजाणाह, एव दुक्खा न मुच्चह ॥

—सुवहताप १।१।१२

४ बह्मपरिग्रहस्य नारकस्यायुषः ।

—तत्त्वार्थ सूत्र ६।१५

५ अल्पारम्भपरिग्रहस्य मानुषस्य

—तत्त्वार्थ सूत्र ६।१७

६ उदर भ्रियते यावत् तावत् स्वत्व हि वेहिनाम् ।

अधिक योभिषमयेत् स स्तेनो दण्डमहति ॥

—महाभारत

आवश्यकता और उसकी सीमाएँ

• पहिला मूलक आचार पद्धति का अनुसरण करने के लिए अपरिग्रह वृत्ति का अगनाना नितांत आवश्यक है । अपरिग्रहभावना जब तक जीवन क्षेत्र में नहीं उतरती तब तक जीवन में शान्ति के दर्शन नहीं हो सकते ।

एक व्यक्ति अपने ही भोग के लिए स्वार्थीय हानर आवश्यकता से अधिक परिग्रह संचित कर लेता है तो उससे समाज में असमानता पैदा होती है और भविष्य में उसका परिणाम अत्यंत हानिकारक होता है । आवश्यकता से अधिक मग्न सामाजिक, राष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक आदि सभी दृष्टियाँ हानिप्रद हैं ।

हमारे समस्त प्रश्न यह हैं कि आवश्यकता का मापदण्ड क्या है ? वास्तव में यह प्रश्न अत्यंत जटिल है । मनुष्य की रचि, परिस्थिति और जीवन पद्धति की विविधताओं को देखते हुए, आवश्यकता का एक मापदण्ड निर्धारित करना बहुत ही कठिन है । तथापि मोटे तौर पर आवश्यकता की परिभाषा यह हो सकती है कि—“जिन साधन-प्रसाधन से व्यक्ति समय एवं सादगी के साथ अपनी जीवन-यात्रा सुख पूर्वक बिता सके जिस वस्तु के अभाव में उसे जीवन निर्वाह करना कठिन या अशुभव हो तथा सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास में जो साधन रूप हों वही वास्तविक आवश्यकता है ।”

आवश्यकता के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार भी मननीय हैं । उनका सिद्धांत था कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कुछ उसके लिए आवश्यक है, वह दूसरों के लिए भी

आवश्यक होना। इसलिए उमम सबका भाग होना चाहिए। जब तक ऐसा सम्भव न हो, तब तक भुमं उस चीज का अपने लिए आवश्यक मानने का कोई अधिकार नहीं। इस सीमा का उन्नयन कर अपनी आवश्यकताओं की वृद्धि और उनका विस्तार ही हिमा है। इस असन्ताप के रहते शान्ति हा ही नहीं सकती। अतः हम समाज की शान्ति और कल्याण के लिए आवश्यकताओं के क्षेत्र में पीछे हटना होगा। कारण यह आवश्यकता ही तो मध्य का मूल है। इसी का नाम अपरिग्रह है।^{१०} इसी प्रकार एक बार गांधी जी से महात्मा रचनात्मक कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में पूछा गया कि— आपकी राय में आर्थिक समानता के सही मान क्या हैं? उत्तर में गांधी जी ने कहा—“आर्थिक समानता की मेरी कल्पना का यह अर्थ नहीं कि हर एक को शब्दशः एक ही रकम दी जाय। उसका सीधा-साधा मतलब यह है कि हर स्त्री या पुरुष का उसकी जरूरत की रकम मिलनी चाहिए। हाथी की चींटी से हजार गुना ज़्यादा लगता है, मगर यह असमानता का सूचक नहीं। इसलिए आर्थिक समानता का मन्त्रा अर्थ है—हर एक को उसकी जरूरत के मापिक दिया जाय।^{११} यदि सामाजिक लोग आवश्यकता की इस मर्यादा को समझकर चलते तो उन्हें असमानता के कहीं दर्शन नहीं हों, और न समाजवाद साम्यवाद आदि वादा का ही जन्म ग्रहण करना पड़ता। आज इस मर्यादा का पालन न करने के कारण ही देश में बयम्य और वर्ग संघर्ष के बीज दिनानुदिन पनपत जा रहे हैं। अतः इस स्थिति के निराकरण के लिए आवश्यक तो यह है कि मानव अपने वैज्ञानिक साधना का उपयोग करता हुआ दूसरों की जिंदगी की तरफ भी लक्ष्य दे। साथ ही उनकी आवश्यकताओं पर कुठाराघात न करता हुआ अपनी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखे, और अर्थ का अधिकाधिक सुख शान्ति पहुँचाने का प्रयत्न करे। यही सामाजिक शान्ति की वास्तविक भूमिका है।

विषमता की जननी • सग्रहवृत्ति

* सग्रह वृत्ति अनर्थों की विष वेस है। यह निरन्तर बढ़ती रहती है। इसमें अनेक कटुनाम्पी फल लगते हैं। ये फल भरे ही दीप्तिमान म अत्यन्त सुन्दर व रमणीय होते हैं, किन्तु उनका परिणाम मारखान्तिव है। रशियन आनिवारक 'लेलिन' ने तो इस सग्रह वृत्ति को मानव-समाज की पीठ का एक जहगेना फोड़ा बहा है। उसका आपरेशन ही तभी उसमें रहा हुआ था। गान्धी और अप्रामाणिकता का खून तथा उसमें फलन वाली शापणवृत्ति की दुग्ध दूर हो सकती है। परन्तु आज तो मानव का मानस ऐसे फोड़ा का बढान में ही विषय प्रयत्नशील है। एक व्यक्ति के पास इतना अधिक सग्रह हो रहा है कि दूसरे उसके अभाव में रान और विलम्ब हुए दम तोड़ते रहते हैं।

आज घनी और गरीब के बीच का एक गहरी खाई परिलक्षित होती है, वह इसी आर्थिक अभाव का परिणाम है। हिन्दी साहित्य के प्रगतिशील कवि श्री रामधारी सिंह 'दिनकर' ने वर्तमान में फली देश की विषमता का जो मार्मिक चित्रण किया है वह दिल को गुद-गुदा देने वाला है—

दयानों का मिलता दूध बरत,
भूखे बालक धक्काते हैं।
माँ की हड्डी से चिपक छिड़ुर,
जाड़े की रात बिताते हैं॥

पुवती की नज्वा खपन बैन
 जब ध्याज चुगये जाते हैं ॥
 मानिक तब तेन फुलेचों पर
 पानी सा द्रव्य बहाते हैं ॥

यदि मानवता की दृष्टि का समुल्लेख कर विचार किया जाय तो कोई भी बिना इस बात का स्वीकार नहीं करेगा कि हम असीम ब्रह्म का उपभोग करने का हक है जबकि दूसरी ओर इस धरती पर लाखों व्यक्ति भूखे और नग्न घूमते हैं। पर समाज की स्थिति तो आज अत्यन्त विचित्र है।

समाज का एक वर्ग वह है, जो खाने के नाम पर दाने-दाने के लिए तरसता है। पट की जवाब बुझाने के लिए दर-दर का भिखारी बन कर गलीकूचा में घूमता है। कड़ी मेहनत के बावजूद भी जिसे शाम तक का रोटी नहीं मिल पाती। तो दूसरा वर्ग वह है जो बादाम व पिस्ता की वर्षों खा खा कर बीमार हो रहा है और बच्चा तथा डाक्टरों के द्वार खट-खटा रहा है। एक के पास गर्मी-मर्दी व वषा से बचने के लिए एक मामूली घास फूस का भोंपड़ा भी नहीं है, तो दूसरी ओर कई हिमधवल गगनचुम्बी एवं वातानुकूलित भट्टा लिकाएँ हैं, जो बिजली की जगमगाहट से प्रभास्वर हैं। एक ओर तन ढकने के लिए लज्जा निवारण हेतु फटे-पुगन वस्त्र का चियड़ा भी नहीं है, दूसरी ओर इतने मृत्युवान् वस्त्र सन्दूक में भरे पड़े हैं जो भीतर ही भीतर सड़े गले जा रहे हैं।

कहना चाहिए, आज की भौतिक सुख-सुविधा के साधन कुछ इन्ने गिन व्यक्तियों के पास ही एकत्रित हो गए हैं। शेष व्यक्ति अनिवार्य आवश्यक सामग्री के अभाव से पीड़ित है। इस स्थिति में वे न अपनी भौतिक उन्नति करने में समर्थ हो रहे हैं और न आध्यात्मिक उन्नति करने में ही। इस विषमता का हटना अभी सम्भव है जब कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक सग्रह अपने पास न रखे, और जिसको आवश्यकता है या जिसके अभाव में दूसरा कोई पीड़ित है, उसे वह दे डाले। इसी के प्रकाश में 'कुरुक्षेत्र' की ये पक्तियाँ बोल रही हैं —

जब तक, मनुष्य मनुष्य का यह
 सुख भाग नहीं सम होता।

शमिन न होगा कोलाहल

सघष नहीं कम होगा ।

मानवता प्रिय मानव को चाहिए कि वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के साथ अपने भाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखे । यद्यपि ऐसा करने से भले ही भौतिक दृष्टि से वह कुछ खा सकता है किन्तु आध्यात्मिक एव मानवता की दृष्टि से वह बहुत कुछ पायेगा । उक्त दृष्टि को जीवन घरा पर उतारने के लिए मानव को अपने उच्चतम रहन सहन के स्तर को कुछ नीचा करना होगा, और जो अत्यन्त निम्नस्तर पर अवस्थित है, उसे कुछ ऊपर की ओर उठाना होगा । पर, यह मानव की सहाय्य सहअस्तित्व की भावना पर ही आधारित है ।

यही बात राष्ट्रा के सम्बन्ध में लागू होती है । जो राष्ट्र निबल है, उसे सबल राष्ट्र अर्थात् साधन सम्पन्न राष्ट्र अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर उन्नतिशील बनाएँ । इसके लिए धनिक राष्ट्र अमेरिका आदि जसों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने बहु राष्ट्रों के लिए कुछ त्याग कर अपनी पूँजी का उत्सर्ग करें । अपने सुख सुविधाओं, तथा साधनों का बटवारा करें । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, एक मानव दूसरे मानव का भाई बन्ध है, और भाई के नाते उस बटवारे का अधिकार है । वे अपनी पूँजी का उत्सर्ग करें । ऐसा करने से प्रथम श्रात तो यह होगी कि वे राष्ट्र विश्व में अनुपम उदार वृत्ति के गौरव से प्रतिष्ठित होंगे । दूसरी बात भविष्य में आने वाले युद्धों के खतरों से वे अनायास ही बच सकेंगे । तीसरी बात, इनकी उदारता परायण वृत्ति से अघोषित व अधविकसित राष्ट्र समृद्ध हो जायेंगे । फिर न उन्हें भय रहेगा और न युद्ध का खतरा ही । वे सबका निभय रहेंगे ।

आज हम देखते हैं कि धनिक राष्ट्रा की जनता अत्यन्त भयाकुल हो रही है । उन्हें सोते बछते चैन नहीं पड़ती । उनके सामने सतत दुश्मनों का खतरा बना हुआ है । यह स्थिति पूर्वोक्त प्रक्रिया से ही दूर की जा सकती है ।

एक बार स्वामी विवेकानन्द अमेरिका गए । वहाँ के किसी खरिष्ठ धनी ने स्वामीजी से तीन प्रश्न किये—

१ मुझे नींद नहीं आती, उसका क्या कारण है ?

० मेरे दुश्मन अधिक क्या है ?

३ मेरी मदगति का क्या उपाय है ?

अमश तीना प्रश्ना का उत्तर देते हुए स्वामी जी बाने —

आप जिस पन्ना पर मान है, वह पन्ना कितना मूल्य का है ?

‘दीम कराड की कीमत का । धनिक ने स्वामीजी की तरफ देखते हुए उत्तर दिया ।

स्वामी जी ने कहा— ‘आप इस पन्ना को गरीब भाईया के सहायता के बच दें, और एक सामान्य विस्तर लगाकर सोयें अवश्य ही निद्रा देवी आपके चरण चूमगी ।

आप अपना उद्योग-व्यापार बन्द कर दें दुश्मन स्वतः कम हो जायेंगे ।

‘मदगति व निष्काम’ का स्मरण कर । यह भारतीय सभ्यता का महामन्त्र निश्चय ही आपका मदगति प्रदान करेगा ।

यह स्थिति है उस देश की जहाँ मानव विलासिता के अतल मागर म हुदकिया नगात रहन पर भी सुखभरी नाद स भी वचित रहता है । सतत भय म व आशवा से उन्विग्न बना रहना है । उस स्थिति के निवारण का उपाय एकमात्र है—अपनी अनावश्यक सम्पत्ति का वितरण कर जीवन का पूरा सादा मादगीमय एवं सदा परायण बना दिया जाय ।

४ । सादा जीवन और ऊँचे विचार

“सादा जीवन और ऊँचे विचार,” यह एक आदर्श वाक्य है। इस आदर्श तक पहुँचने के लिए मानव को अपना रहन-सहन के स्तर को बदलना होगा, साथ ही विचार-परिवार भी अनिवार्य बनना होगा। यदि भ्रान्त रहन महान् अर्थात्, बाह्य क्रियाओं में सादगी है किन्तु विचारों में सादगी न बन सकेगी तब विचार विलासिता के प्रसन्न सागर में गोते लगाते रहें तो यह बाह्य सादगी एक प्रकार से व्यर्थ ही सिद्ध होगी। क्योंकि विचारों के द्वारा ही जीवन की सम्पूर्ण क्रियाएँ स्पर्शित होती हैं। अतः विचार की उच्चता हर दृष्टि से अपेक्षित है।

आज के इस विज्ञानवाद के युग में बहुत से व्यक्तियों की यह आस्था बन चुकी है कि हमारे पास ज्ञान विलासिता के वस्तुसंपन्नता के साधन प्रमादों अधिक होंगे, उतना ही समाज में हमारा प्रभाव एवं प्रयत्न बना रहेगा, और मान-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। किन्तु उनकी यह धारणा नितांत मिथ्या है। आज की सामाजिक व राजनैतिक व्यवस्था में विलासप्रियता और साधनों की अधिकता कोई महत्त्व नहीं रखती। अतीत की ओर जब हम निगाह डालते हैं तो सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य का सादगीप्रिय जीवन स्मृति के चित्र पर चमक उठता है। चाणक्य एक महान् व्यक्ति था। या कहना चाहिए कि उस युग के भारत का निर्माता चाणक्य ही था। किन्तु उसका जीवन कितना सोचा-साधा एवं निष्परिग्रह था। जब चाणक्य आश्रम में रहते और विद्यार्थियों को पढ़ाते थे उस

समय उनके पास क्या था ? 'एक पत्थर जो बड़े तोड़ने के लिए था, और विचारविद्या द्वारा एकत्रित ईंधन राशि बस यही उनका सब कुछ था । ' और जब वे महामन्त्री के पद पर अवस्थित हुए तब भी उनके पास वही मादगी थी जा पहनें थी । व वृष के नीचे बैठकर भारत के शासन—सूत्र का संचालन किया करते थे । उनके पास न सुरम्ह बाठियाँ थी और न चमचमाती वारें ही । इस मादगी प्रधान जीवन में रहकर ही चाणक्य न चन्द्रगुप्त के शासन को चमकाया और भारत के यश को विदेशों तक फैलाया ।

वर्तमान में विचननाम के राष्ट्रपति हा० ची० मिन्ह की सादगी भी अनुकरणीय है । जब वे राष्ट्रपति चुन गए, तब उन्होंने अपने वक्तव्य में जा कहा था 'उनकी कुछ पत्तियाँ यहाँ उद्धत की जाती हैं— मुझे राष्ट्रपति इसलिए चुना गया है कि मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मैं अपनी कह सकूँ । न मेरा अपना मकान है न परिवार और न भविष्य की चिन्ता । राष्ट्र का हित ही सब कुछ है । राष्ट्र ही मेरा भविष्य और परिवार है । राष्ट्रपति हा० ची० मिन्ह के रहने का मकान भी मामा-य-व्यक्तियों की ही तरह बच्चा बास का ही बना हुआ है और अत्यन्त आवश्यक साधन भी सीमित-परिमित हैं ।

आज हमारे देश के मंत्रियाँ व राष्ट्रपति का भी इनमें प्रेरणा प्राप्त करने की आवश्यकता है जो रहन-सहन के ऊँचे स्तर में विश्राम जमाए बैठे हैं । पर यह स्मरण रहे कि मानव की शान शीतल रहन-सहन के ऊँचे स्तर में नहीं है सादगी और अपरिग्रह बलि में है । आज इस आत्मा का पालन करने वाले मन्त्री हमारे देश में किन हैं ? गांधी जी आश्रम में वे निष्परिग्रह उनकर रहते थे । किन्तु उनका अनुयायी आज कहाँ रहत है ? विराट भवना में । प्राथम मून-मून पड़े ह । आज यह अपेक्षित है कि हमारे नेतागण भी जनता के सामुख कुछ त्याग भावना का आदेश उपस्थित करत हुए भारत के उस गौरवपूर्ण अतीत का पुन साकार करें ।

मानव का जीवन पशु की तरह आहार और निद्रा तक ही सामित नहीं है। विश्व का सबश्रेष्ठ प्राणी होने के नाते उसमें दया, प्रेम, क्षमा और सहानुभूति के भाव भी हैं। इन भावों का क्षेत्र जितना विस्तृत होता चलता है, मानव उतना ही ऊपर से ऊपर उठता जाता है, और जब उसका यह प्रेम विश्व-व्यापी बन जाता है तब वह पूर्ण मानव अर्थात्—महामानव कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किसी विपत्तिग्रस्त भाई को यदि वह उस विपत्ति से मुक्त नहीं कर सकता, उसके लिए अपना स्वार्थों का बलिदान नहीं दे सकता, तो वह पशु की स्थिति से उन्नत नहीं कहा जा सकता। जीवन में आध्यात्मिक एवं मानवीय गुणों का विकास ही तो मानव का पशु से पृथक् करता है। जब तक मानव अपने भीतर रही हुई पशुवृत्ति का दमन नहीं करता वहाँ तक अपने जीवन का वास्तविक मूल्यांकन नहीं कर सकता।

कभी-कभी व्यक्ति अपने स्वार्थों की सृष्टि रचने के लिए दूसरों की जिंदगी तक को भी कुचल टालता है क्या यह उसकी मानवता है ? कहना चाहिए मानवता नहीं, दानवता है पशुता है। जब किसी एक प्रमुख अतिथि के स्वागत हेतु बन रहे माग में बाधन एक गरीब की भोपड़ी ही उखाड़कर फेंक दी गई तब एक कवि की हृदयतंत्री मनन वेदना के स्वर में धुलकर इस प्रकार भ्रूत हो उठी—

हाय र ! एक पाषाण का

रूप इतना सघरा गया ।

घोर उसकी खुशी के लिए

कूल धमीत धारा गया ।

वस्तुतः आज के इस मानववाद की चकाचौंध में मानव मानवता का ही मुला बठा है। प्रसिद्ध सर्वोदयी विचारक दादा धर्मधिकारी ने अपने जीवन का आस्वा देखा एक जीता-जागता सस्मरण लिखा है— 'बाई तीस साल पहल की बात है। एक रियासत की राजधानी में शहर के बाहर मुंदर बगीचे में बना हुआ एक राजमहल हम देखने गए। यहाँ की एक एक चीज अनपम और दशनीय थी। हाथी दात के पलग मुंदर शीशे चाँदी से भड़ी हुई कुर्सियाँ और काच। उस धमक का दगन कौन करे? लेकिन उसमें मनुष्यता का स्पश नहीं था। महल के मानिक के आत्म-स्पश की कोई भी निशानी नहीं थी। दफ्तर के धाबू से पूछा—यह महल किसका है? कुछ लोग हँसकर बाल—'महाराज का है। और किसका? मन पूछा—महाराज इसमें कभी रहते हैं? उन्होंने कहा—नहीं। तो फिर इसमें कौन रहता है? मन कहा। वे बाल—कोई नहीं। तुम लोग वहाँ रहते हो? मने पूछा ता वे बोले अपने अपने घरा में। फिर यहाँ क्या आते हो? मने कहा। उन्होंने कहा—इसलिए कि यहाँ कोई रहने न पाए, इन शीशा में बाई देखने न पाए इन मचका पर बाई सोने न पाए, इन कुर्सिया पर बाई बैठने न पाए। इसी काम के लिए हम का तनात किया गया है और इसी काम के लिए हमको तनदवाह मिलती है।' यह है मानव की विलासप्रियता का एक चित्र जिसे मानवता के दशन तक नहीं हा पान।

आज विलासप्रधान साधनों का अधिकाधिक महत्व दिया जा रहा है। यही कारण है कि मानव के जीवन में भ्रष्टाचार की दुग्ध दिन-ब-दिन अधिष्ठान रही है। मानव का विलासा मन सोचता है मेरे पास एस विलक्षण प्रकार के साधन हा जा अय के पास न हा। मेरे कपड़े, मेरा मकान मेरी घड़ी मेरा रेडियो, मेरी साइकिल, मेरी मोटर आदि एस हा जा अय व्यक्तिया में बढ चढ़कर हा। जब मानव का मन इस प्रकार की स्पधा में दीड सगान लगता है तब वह उह जुटान के लिए अनुचित उपाया को स्वीकार करन में जरा भी नहीं

हिकिचाता। येन-वेन प्रकारेण वह साधन-सम्पादन कर ही लेता है। मानव की तृष्णा इनकी बढ़ चली है कि वह सुरसा के मुख की तरह सब कुछ निगलन का तयार है। सताप बोसा दूर भागना जा रहा है। परिणामतः इसी में समाज में मधर्षा का एक भूचाल पड़ा जा गया है। इस बुराई का दूर करने के लिए ही तो भगवान् महावीर ने अपरिग्रहवाद की दिशा में प्रयाण करने का सकल किया है। इच्छामा को कम करने से आवश्यकताएँ कम होंगी और आवश्यकता कम करने से भौतिक प्रतिस्पर्धा भी नाश हो जायगी। यही मानवता के आनन्द का एक मात्र माग है।

अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त भगवान् महावीर जी बहुत बड़ी विरासत में और विश्व के लिए एक अपूर्व दान है। यह समाज में शान्ति, राष्ट्र में ममभाव, परिवार व व्यक्ति में आत्मीयभाव का सौम्य प्रकाश फैलाने वाला है। इसकी मध्यम साधना से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। डा० इन्द्र चन्द्र शास्त्री ने अपरिग्रह की व्याख्या प्रस्तुत करते हुए लिखा है— 'स्व' को घटाते घटाते इतना कम कर देना कि 'पर' ही रह जाय स्व कुछ न रहे। उपयुक्त व्याख्या बौद्ध दर्शन की है। वेदानी इसी का दूसरा रूप में प्रस्तुत करता है, वह कहता है— स्व का इतना विशाल बना दो कि 'पर' कुछ न रहे। दोनों का अन्तिम लक्ष्य है 'स्व' और 'पर' से भेद का मिटा देना, और यही आध्यात्मिक अपरिग्रह है। जनदर्शन यथायवादी बनकर इसी को अनासक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है, व्यक्ति में परस्पर भेद तो यथाय है और रहगा ही। भेद की सत्ता हमारे विकास को नहीं रोक सकती। किन्तु अपन का किसी एक वस्तु के साथ चिपका देना ही विकास की राह में बड़ी बाधा है। इसी को मूर्च्छा शब्द से पुकारा गया है। इस प्रकार अपरिग्रह का सिद्धान्त समाज और व्यक्ति दोनों के विकास का मूलमंत्र बन गया है।^{११}

आज विश्वशान्ति की स्थापना के लिए अपरिग्रहवाद के सिद्धान्त का क्रियावित करने की अत्यधिक आवश्यकता है। आज जो समाज में

शोषण-दमन का बुचक्र चल रहा है और भोगवाद की विशेष बढ़ावा मिल रहा है, तथा समाज के अंतर में विषमता की जा ज्वाला दहक रही है, यदि उसके मूल कारण की खोज की जाय तो अपरिग्रहवृत्ति का अभाव ही परिलक्षित होगा। क्योंकि परिग्रह से जीवन में कभी भी शान्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। तभी तो भारत के इस पावन प्राङ्गण में बड़े बड़े महान त्यागी पुरुषा—राम, बुद्ध महावीर गांधी, आदि ने जनसमाज का अपरिग्रहवृत्ति का दिव्य-संदेश दिया। वे स्वयं निष्परिग्रही थे और यही कारण है कि विश्व पर उनकी वाणी का चमत्कारी प्रभाव होता था। वस्तुमान में भी भूदान यज्ञ के प्रसूता सन्त विनाश भाव गरीबा की सेवा के लिए भारत में धूम धूम धर प्रयत्न कर रहे हैं जा अत्यन्त मूल्यवान है।

विश्व के सभी राष्ट्रा में अमेरिका अधिक धनी माना जाता है। वह अपनी अतुल्य धन-राशि के चल पर ममस्त विश्व में अपना वर्चस्व तथा प्रभाव जमा देना चाहता है। यद्यपि अमेरिका की वैभव-शीलता और विलासप्रियता से भले ही भारत का दिल गुद्गुदाता हो, किन्तु अमेरिका की आन्तरिक स्थिति का अध्ययन किया जाय तो रोमांच हा उठेगा। अमेरिका का एक पत्रकार अमेरिका की आन्तरिक स्थिति का क्या चित्रण प्रस्तुत कर रहा है—“अमेरिका में ६० लाख व्यक्ति मानसिक व्याधिया से सन्तुष्ट हैं तथा १५ लाख व्यक्ति बुद्धिहीनता से पीड़ित हैं। १ करोड़ ७० लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जिनका सन्तुलन ठीक नहीं है। अमेरिका के प्रति १० बच्चा में से १ बच्चा प्रतिवर्ष किसी न किसी भयंकर मानसिक रोग से पीड़ित होता है। गत महायुद्ध में अमेरिका में १ करोड़ ४० लाख आदमियों की जान की गई थी। जिनमें केवल २० लाख ही सेना में भर्ती के योग्य पाए गए। वहाँ प्रति २०० व्यक्तियों में से एक व्यक्ति पागल हो जाता है। १५ हजार आदमियों में से ७६ का कोई न कोई साधारण बीमारी है। आजकल अमेरिका में २ करोड़ १० लाख लोग यानी वहाँ की सारी जनसंख्या के छठे भाग से भी अधिक किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। १५ साल की आयु के बाद प्रति = पुरुषों में १ और प्रत्येक १४ महिलाओं में एक की मृत्यु कसर से होती है। लगभग १७ लाख ५० हजार गम्भीर अपराध वहाँ प्रतिवर्ष किए जाते हैं। लगभग ५० हजार लोग शराब पीने के आदी हैं। घुड़पान तो वहाँ

का ग्राम रिवाज ही बन गया है। प्रतिवर्ष १७ हजार व्यक्ति आत्म हत्या करत हैं। प्रतिवर्ष होने वाल प्रति ॥ विवाहा व पीछे एक तलाक होना है। प्रति ७ स १७ वर्ष की आयु के करीब २ लाख ६५ हजार अपराधा वच्च अनासत म पश विष जान हैं। यह है अमेरिका व विलासपूर्ण जीवन का एक नमन चित्र। रोमाचक आवाह। क्या भारत उनके पदचिह्न पर चलकर अपनी अपरिग्रह परायण वृत्ति को गारवगरिमा का सुरक्षित रख भक्का ? और शान्ति प्राप्त कर सकेगा ? कदापि नहीं।

भ्राज अपरिग्रहवृत्ति क अभाव के कारण ही नतिक और भौतिक-स्थिति म कोई सन्तुनन प्रतीत नहीं हा रहा है, और विषमता प्रति दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान युग की विषमताभ्राम पीडित विश्व का सचेन करत हुए श्रीविशोरलाल मण्डवाला लिखते हैं—
“भ्राज की स्थिति म जा धन या जाति प्रादि क रूप म विभेय अधिकारा का सुख भाग रह है व यदि उनका त्याग नहीं कर दत, अपनी सम्पत्ति के ईमानदार ट्रन्टी नहा बन जात ऊँच-नीच का भेदभाव छाडकर जनता म घुलमिल नहीं जात, देश की गरीबी व साथ अपनी शान शीकत कम नहीं कर नेत ता गांधी जी के समान अहिंसा-मार्गी नेता क अभाव मे साम्यवाद और उसके साथ चलने वाली हिंसा अवश्य आयेगी ? इस मध्य स वचन का एक ही उपाय है और वह यह कि हम अपनी इच्छा व अनुसार भ्राज का जीवन बदलते जाय। ये मय परिवर्तन भा एकदम गांधी जी के आदर्श तक नहीं पहुँचा देंग। य अभीष्ट सीढियाँ तो हैं, यदि हम सीढियाँ द्वारा भी आगे बढ़ने का उत्सुक नहीं तो साम्यवाद की बाढ रुक नहीं सकती और यह बाढ विनाशक ही होगी।”^{१२}

सारांश यह है कि अपरिग्रहवाद का सिद्धांत मानव जाति की सुख शान्ति के लिए अत्यन्त उपयोगी है। इसका जितना विस्तार होगा उतना हा विश्व म राजनतिक और धार्मिक सह अस्तित्व व साथ सार्वभौम सह—अस्तित्व की भावना जागृत होगी।

कोई भी बाह्य वस्तु अपने पाप में पाप नहीं है। किन्तु उस वस्तु के प्रति मानव मन की आसक्ति ही पाप और हिंसा है। भगवान् महावीर का अपरिग्रहवाण "स आसक्तिं ना धेत्ता है, और साथ ही इच्छाओं पर नियन्त्रण भी करता है। मानव मन की आसक्ति इच्छाओं है। उनका कभी अन्त नहीं आ सकता। तभी तो भगवान् महावीर ने इच्छाओं की तुलना अनन्त आकाश से की है।^{१३} जिस आकाश का कहीं और छोर नहीं है, वही समान्ति नहीं है वह सभी ओर से अनन्त है। ठीक उसी प्रकार इच्छाओं भी अनन्त हैं। मानव जब अपनी इच्छाओं के पीछे पागल बन जाता है तब उसकी पूर्ति के लिए वह रात दिन एक कर देता है। सफ़लता प्राप्त न होना पर सघप्य व लड़ाई मठने के लिए भी समुद्यत हो जाता है। समरभूमि में सजवार चमकती हैं और रक्त की नदियाँ वह निकलती हैं। अतीत हमारे सम्मुख है। पाण्डवा की ओर से शांतिभूत बनकर श्री कृष्ण ने कौरवों से एक छाटी-सी माँग की, और वह भी उस तिराट साम्राज्य में से केवल पाँच गाँव ही माँगे। किन्तु समस्त कौरवों का प्रतिनिधित्व करवाले दुर्योधन का जो अमानवाय उत्तर था उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी जनमानस भूल नहीं सका। दुर्योधन ने कहा—हृ केशव ? तुम तो पाँच गाँवों का देने का बात कहते हो, १ जानें वे

१३ इच्छा ह्य आकाशसमा अणतया ।

—उत्त० अ० ६ पा० ४८

वित्तने बड़े हागे किन्तु म ता सूई के नाक व अग्रभाग पर घाए उतनी भूमि भी पाण्डवों को बिना युद्ध के नहीं दे सकता ।^{१४}

दुर्योधन की इस दुर्नीति व कारण ही महाभारत जसा भयंकर युद्ध हुआ । इतिहास के हजारों पन् ऐसी घटनाओं के रंग स रंग पड़े हैं । वतमान में भी लडाइया का मूल कारण परिग्रह ही है । जब तक मानव का मन सताप व माधुर्य स तृप्त नहीं होगा, तब तक ये लडाईयाँ चलती ही रहेंगी ।

पदार्थ परिमित है और इच्छाएँ असीम हैं । पट भरना आसान है, पर पेटी (मन) का भरना कठिन है । ऐसी स्थिति में मानव मन को विराम कहाँ ? विश्राम कहाँ ? भृग भीरीचिका की तरह भटकते भटकते जीवन ही समाप्त हो जाय किन्तु शान्ति व दशन नहीं हो सकने । शान्ति इच्छाओं के प्रसार में नहीं निगध में है । यस इमी शान्ति सूत्र को लेकर भगवान महावीर ने अपरिग्रहवाद का यह आदर्श सन्देश दिया है कि— 'मानव ! सबसे पहले तू अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर । अपनी बगती हुई इच्छाओं का रोक ।' उनका रोके बिना तुम्हारा जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है । बिना ब्रेक की गाड़ी स्व और पर दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है । अतः अपने जीवन को नियन्त्रित बना ला । जब जीवन नियन्त्रित हो जायगा, इच्छाएँ सीमित हो जायेंगी तब आवश्यकताएँ भी सीमित हो जायेंगी और तब मानव का मन ससार की अनन्त सुख-सुविधाओं की ओर नहीं भटकेगा, वह अपने में ही केंद्रित रहेगा । तब न वही युद्ध होंगे, न विग्रह और न मघप ।

साम्यवाद और उसके निर्माता

परिग्रहवाद ने अनेक बुराटया का जन्म दिया है। आज हम प्रत्यक्ष देखा है कि समाज में स्वामी और मजदूर, शापित और शोषित अमीर और गरीब की ये भेद-दीवारें खिलने लगी हैं ? इसी परिग्रहवाद ने और जब तक भेद-दीवारें समाज में खड़ी रहेंगी, तब तक समाज की विषमता मिट नहीं सकेगी।

वर्तमान में साम्यवाद की जो लहर विश्व के बापु मण्डल में तरंगित हो रही है, उस के मूल में क्या है ? अनारक्षक परिग्रह का प्रतिमचय ! अनिसंग्रह !

‘साम्यवाद’ शब्द कितना सुन्दर है। यदि साम्यवाद शब्द से ध्वनित होने वाला सही अर्थ का प्रत्यक्ष व्यक्ति आत्मसात करले तो निश्चय ही देश, समाज और विश्व में व्याप्त विषमताएँ समाप्त हो सकती हैं। यहाँ साम्यवाद से मेरा तात्पर्य कम्युनिज्म से नहीं है न उसने प्रणेता रुम के मार्क्स से ही है, और न उसके प्रबल प्रचारक लेनिन और स्टालिन से ही है। किन्तु मैं उस साम्यवाद के सम्बन्ध में यथा रहा हूँ कि जिसके सच्चे निर्माता भारत के सन्त मनीषी हैं, जिन्होंने विश्व को एक दिन साम्यवाद का दिव्य सन्देश दिया था। भगवान् महावीर ने करुणाद्र होकर कहा था—‘दुनिया के मानवों ! तुम अपनी आवश्यकताओं से अधिक सग्रह न करो,

और जो जीवन की आवश्यकताएँ है उनका भी तुम नियन्त्रित करते जाओ। उह बढ़ाओ नहीं।' इस साम्यवाद का परिग्रह-परिमाणव्रत के नाम से भी अभिहित किया जाता है। यह अहिंसा प्रधान विचार और पद्धति है। जबकि कानमाक्स लनिन, स्टालिन आदि साम्यवादियों द्वारा अपनाई गई विचारधाराएँ व पद्धतियाँ हिंसापूर्ण व सघपमय हैं। उनमें अहिंसा का स्थान नहीं। रक्तमयी क्रान्ति और वगैरे सघप उसका मूल आधार है। हिंसा के विरोध में हिंसा ही काम करती रही है। क्या कभी हिंसा से हिंसा शान्त हो सकेगी? कदापि नहीं। किन्तु भगवान् महावीर का अपरिग्रह अहिंसा की भावना से आप्लावित है और विश्वशान्ति की भावना के अत्यन्त सन्निकट है।

साम्यवाद-समाजवाद का जन्म सामन्तशाही एवं पूँजीवादी उत्पीड़न एवं शोषण के कुचक्र का समाप्त करने के लिए हुआ है। ये वाद व्यक्ति हित की अपेक्षा समाज और राष्ट्रहित को अधिक महत्त्व देते हुए परिलक्षित होते हैं। इनके मूल में एक सघप और विरोध की भावना है। त्याग और समर्पण का आदेश उनके समक्ष नहीं रहा किन्तु छीनने की और जबरदस्ती हड़पने की कल्पना ही मुख्य रही है। हमारी बात उनकी कल्पना में व्यक्ति व राष्ट्र का भौतिक विकास ही प्रधान रहा है। उनका सधय है—देश के सभी व्यक्तियों को विकास का समान सुखवसर प्राप्त हो। खाना-पीना पहनना आदि सुख-साधन सब के समान हो। तभी तो कवि का स्वर साम्यवाद के रस में घुलकर झोल रहा है —

महीं किसी को बहुत अधिक हो,

महो किसी को कम हो।

क्रान्ति के स्वर में—

पात्र सेटों की हवेलियाँ,

बस बनेगी पाठशालाएँ।

देश में न कोई भूखा रहे और न कोई नगा रहे। सब का समान अधिकार प्राप्त हो। साम्यवादी पद्धति में कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति नहीं बना सकता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति से उसकी शक्ति के अनुरूप काम लिया जाय, तथा उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की पूर्ति की जाय। किन्तु इस स्थिति को साने

के लिए साम्यवादी नता जिन साधनों का प्रयोग करते हैं, वे निर्दोष नहीं है। उनकी प्रक्रिया शुद्ध नहीं है, इसलिए भारतीय चिंतन और अहिंसा की साधना यहाँ पर साम्यवाद को रोकती है, कि शुद्ध और पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्ध और पवित्र साधना का ही उपयोग होना चाहिए। रक्त प्राप्ति से किसी का हृदय नहीं बदला जा सकता। हृदय परिवर्तन के लिए तो त्याग सेवा और प्रेम की आवश्यकता है। यही अहिंसक प्राप्ति का मूल स्वर्ण है और यही भारतीय संस्कृति का अहिंसक तथा शान्तिपूर्ण साम्यवाद है।

सर्वोदय का अर्थ है विश्व में सत्र दशा की जनता का विकास और कल्याण होना । यह मित्रांत भगवान महावीर के अपरिग्रहवाद से प्राय मिलता जुलता है । दोनों के व्यवहार और प्रचार की पद्धति में भिन्नता हो सकती है किन्तु धार्मिक दृष्टि से कोई भिन्नता नहीं है ।

सर्वोदय इस युग का नूतन दन नहीं है । सर्वोदय की भावना भारत की मस्कृति में चिरकाल से कहना चाहिए आदि—काल से ही व्याप्त रही है । सब सुखी हा सब निरोग रह, सब कल्याण के भागी हा किसी को भी दुःख का सामना न करना पड़े ।" यह भारतीय गनीपिया की अन्त कामना रही है ।" इस भावना को व्यक्त करने के लिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग भी जनाचार्य समन्तभद्र ने करीव १५-१६ सौ वर्ष पहले किया है । उन्होंने तीर्थकर के शासन का 'सर्वोदय तीर्थ वन्त है ।" तीर्थकर का शासन, सामान्य शासन नहीं किन्तु एक विशिष्ट प्रकार का शासन है जिसमें प्राणीमात्र को आत्म विनाश का अवसर मिलता है । सभी का उत्कर्ष और सभी का उदय होना है । हाँ, वर्तमान में सर्वोदय के अभियान में गांधी जी का विशिष्ट योग रहा है । आज भी उनके प्रमुख शिष्य आचार्य विनायक भाव सर्वोदय विचार दर्शन को लेकर पदयात्रा

१५ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वेभद्रानि पर्यन्तु मा कञ्चिद् दुःखमाग भवेत् ॥

१६ सर्वविदामतश्च निरतः सर्वोदयतीर्थमिव सर्वैव ।

—युक्त्यनुशासन ६२

करते हुए सर्वोदय का मतलब पूरा बाप सम्पादन कर रहे हैं। वास्तव में दया जाए तो अपरिग्रहवाद और सर्वोदय की भावना में कोई विशेष अंतर परिलक्षित नहीं होता। दोनों एक ही बाप के पुत्र हैं जोना ही व्यक्ति व समाज की गति व चरक है।

भगवान् महावीर न अपरिग्रह की जा व्याख्याएँ और मोक्षार्थ बताई हैं, उन्हे सिर्फ धा सम्पत्ति का त्याग ही नहीं, बल्कि अपनी अधिभार में रहे हुए दाम भवन पशु वाहन और गेरी, जमीन आदि की भीमा निर्धारण करना भी भूविन दिया गया है। अपरिग्रहवाद मूलतः व्यक्ति का अधिभार व अधिभार का वेष्टित करना है, उन्को आवश्यकताओं पर व्यवस्था नियंत्रण लगाना है।

सर्वोदय की मूल भावना भी यही है। यह भी पूँजीपति व धन हीनता का नहीं कहता किन्तु यह कहता है—जा धन तुम्हारे पास है वह समाज को अधिभार कर दो अपना स्वाधित्व हटाता, तुम उसके मालिक बनकर नहीं किन्तु स्मर (ट्रस्टी) व व्यवस्थापक बनकर समाज के सामान्य कार्यों में उन्का नियोजन करने रहा।

व्यक्ति अपनी बुद्धि व श्रम से उपार्जित धन को समाज हितार्थ तभी अधिभार करेगा, जब वह अपनी अमीर दुःखदाया पर समय रख सकेगा, आवश्यकताओं पर नियंत्रण करेगा—जो दृष्टि से सर्वोदय और अपरिग्रह का मूल स्वर है और समाज की पराधुति भी बहुत कुछ समाज है व्यक्ति व समाज शान्ति पूर्वक जीए मक्को आत्म-विकास का अवसर मिले।

वास्तव में जिस दिन अपरिग्रह एक सर्वोदय व ये सिद्धान्त जन जीवन में पूर्णतया उतर आयेगा, और यह सामूहिक रूप में प्रयुक्त होने लगेगे उस दिन अध-व्यय जनित सामाजिक समस्याएँ व राष्ट्रीय समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जायेंगी और मानव दुलभ सुख का खजाना प्राप्त कर लेगा। अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त उससे अतः व उपदेश हजारों वर्षों से हमारे भ्रमण हैं किन्तु अब तक उन व्रतों व उपदेशों का सम्यक् पालन नहीं किया गया। यदि सम्यक् प्रकार से इसकी परिपालना होती तो विश्व में हिंसा जय विप्लव कभी नहीं होते। यह महान् रोद की बात है कि अपरिग्रह के सिद्धान्त का अनुयायी समाज भी आज इससे अछूता है। उसकी चाली में तो अपरिग्रहवाद भलकता है, किन्तु आचरण में शून्यता दृष्टिगोचर होती है।

अपरिग्रहवाद का सिद्धान्त मानव को अपनी तृप्ति, ममता एवं लोभ वृत्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करता है। साधु-मन्या सियों के लिए ही नहीं गृहस्था के लिए भी अपरिग्रह पाँच मूलव्रता में प्रमुख व अन्यतम व्रत है। नेप व्रता के पालन में भी इसकी बड़ी उपयोगिता है। इसका पालन प्रत्येक गृहस्थ के लिए आवश्यक बन लाया गया है। व्यक्ति के लिए ही नहीं, समाज देश, व राष्ट्र के लिए भी हितकर है। मानव अयलिप्सा के चक्रम ही न फँसा रह और जीवन के उच्चतर तन्त्र को ममत्त्व के प्रगाढ़ अंधकार में ओमल न करदे, इसके लिए अपरिग्रह की भावना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनी ही चाहिए। यह आधुनिक युग की ज्वलन्त समस्या का सुन्दर अहिंसात्मक समाधान है। यदि विश्वजीवन के कण-कण में इसका प्रभाव परिव्याप्त हो जाता है, तो फिर हिंसक क्रान्ति युक्त समाजवाद या साम्यवाद आदि किसी भी वाद की आवश्यकता ही नहीं रहेगी।

१० | अपरिग्रहवाद की उपयोगिता

वर्तमान विश्व की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि यह लगभग दो विभागों में विभक्त हो कर रह गया है। एक विभाग का नेता अमेरिका है जो पश्चिमी राष्ट्रों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए बैठा है। दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों अपने अपने स्वार्थों से खेल रहे हैं, दोनों के बीच शीतयुद्ध तीव्रता से चल रहा है। दोनों शान्ति बनाने लगाते हुए भी युद्ध के भीषण साधन सम्पादन कर रहे हैं। यदि ये दोनों देश के किसी भूभाग पर कुछ भी हस्तगत करते हैं तो सम्पूर्ण विश्व को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए विश्व के अग्रे सभी राष्ट्रों की निगाहें इन पर गड़ी हुई हैं। इनकी सामान्य-सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन सकती है।

उपयुक्त समस्या के समाधान में और शान्ति का नव विहान लाने में अपरिग्रहवाद कितना उपयोगी है, यह किस से छिपा हुआ है? यदि उन व्यक्तियों ने, जो राष्ट्रों ने अपना जीवन अपरिग्रहवाद की भावना के अनुकूल बना लिया तो निश्चय ही आज के इस अशान्त वातावरण में एक नूतन एवं सुखद परिवर्तन आ जाएगा। यह तो जन मानस का परखा हुआ मिद्दात है कि अधिक साधन मानव की मानवता का अपहरण कर लेता है उसे दानव बना देता है, और यह दानव-वृत्ति ही हिंसा की जड़ है। इस हिंसा से बचने के लिए अपरिग्रहवाद को अपनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अपरिग्रहवाद जनतन्त्रवाद की बहुत बड़ी शक्ति है, और इस की सुखद छाया में रह कर ही हम अहिंसा के उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं।

चार . अहिंसा और अनेकान्तवाद

- अहिंसा का दो रूप
 भौतिक अहिंसा की आवश्यकता
- अनेकान्तवाद का स्वरूप
 अनेकान्तवाद और स्याद्वाद
- क्या स्याद्वाद सशयवाद है ?
- एकान्तवाद नहीं, अनेकान्तवाद
 - पदार्थ की नित्यानित्यता
 जीव और लोक की नित्यानित्यता
 सत् असत् पर विचार
 त्रिगुणपरमक पदार्थ
- अनेकान्त की आधारशिला
 अनेकान्तवाद एक दुःख उद्यान !
 समस्या के समाधान की दिशा में

१० | अपरिग्रहवाद की उपयोगिता

वर्तमान विश्व की स्थिति कुछ इस प्रकार है कि वह लगभग दो विभागों में विभक्त हो कर रह गया है। एक विभाग का नेता अमेरिका है जो पश्चिमी राष्ट्रों के हितों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिए खड़ा है। दूसरे साम्यवादी राष्ट्रों का नेता रूस है। दोनों अपने अपने स्वार्थों से खेल रहे हैं, दोनों का बीच शीतयुद्ध तीव्रता से चल रहा है। दोनों शान्ति के नारे लगाते हुए भी युद्ध के भीषण साधन सम्पादन कर रहे हैं। यदि ये दोनों देश का किसी भूभाग पर कुछ भी हरकत करते हैं, तो सम्पूर्ण विश्व का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इस लिए विश्व के अन्य सभी राष्ट्रों की निगाहें इस पर गड़ी हुई हैं। इनकी सामान्य-सी भूल भी विश्व युद्ध की चुनौती बन सकती है।

उपयुक्त समस्या के समाधान में, और शान्ति का नव विहान लाने में अपरिग्रहवाद कितना उपयोगी है यह किस से छिपा हुआ है? यदि उन व्यक्तियों ने, जो राष्ट्रों ने अपना जीवन अपरिग्रहवाद की भावना के अनुकूल बना लिया तो निश्चय ही आज के इस अशान्त वातावरण में एक नूतन एवं सुन्दर परिवर्तन आ जाएगा। यह तो जन मानस का परखा हुआ सिद्धान्त है कि अधिब साधन मानव की मानवता का अपहरण कर लेता है उस दानव बना देता है और यह दानव-वृत्ति ही हिंसा की जड़ है। इस हिंसा से बचने के लिए अपरिग्रहवाद को अपनाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अपरिग्रहवाद जनतन्त्रवाद की बहुत बड़ी शक्ति है, और इस की सुखद छाया में रह कर ही हम अहिंसा के उच्च आदर्श को प्राप्त कर सकते हैं।

चार

अहिंसा और अनेकान्तवाद

- * अहिंसा के दो रूप
बौद्धिक अहिंसा की आवश्यकता
- * अनेकान्तवाद का स्वरूप
अनेकान्तवाद और स्याद्वाद
- * क्या स्याद्वाद सशयवाद है ?
- * एकान्तवाद नहीं, अनेकान्तवाद
 - * पदार्थ की नित्यानित्यता
 - जीव और लोक की नित्यानित्यता
 - सत् असत् पर विचार
 - त्रिगुणात्मक पदार्थ
- * अनेकान्त की आधारशिला
अनेकान्तवाद एक सुन्दर सद्धान ।
समस्या के समाधान की स्तिता में

❀ अहिंसा और अनेका-प्या अनदमान के प्राणभूत तत्त्व है । जो दण्डन म इनका वही महत्त्व है जो महत्त्व हमारे शरीर म हृदय और मस्तिष्क का है । अहिंसा आचार प्रधान है, न अनेका-त विचार प्रधान । अथवा या कहना चाहिए कि अहिंसा व्यावहारिक अहिंसा है, ता अनकात बोद्धि अहिंसा । व्यावहारिक अहिंसा म—पृथ्वी, अपू सजसू वायु धनम्पनि तथा नम जीवा की हिंसा मे विरत रहना, और इनके प्रति दया, करुणा, मनी म आत्मोपमनता की भावना की जाती है । बोद्धि अहिंसा—अनेका-त म विचारा का धर्म्य, मनमालिन्य विचारगत सपर्य या दाशनिक् विचार भेन और सजसू सपय दूर हाता है । अनेका-त म—महप्रस्तिरय, सद्व्यवहार तथा विराधी विचारा व प्रति गम्मा का मीनम महकता है ।

बोद्धि अहिंसा की आवश्यकता

प्राज मानवीय जीवन म आचार प्रधान अहिंसा के साथ ही विचार प्रधान अहिंसा का भी अपेक्षा है । जहाँ विचारा का सुमेल अर्थात् समानता नहीं है, वहाँ अनेक प्रकार के सपर्य, बलह द्वन्द्व म आलाचना प्रत्यालाचना की बाढ़-सी आजाती है । मानव एकान्त पक्ष का आग्रही बन कर अधविश्वासा का शिकार बन जाता है, और मकुचित व शुद्ध मनायुक्ति मे कत कर एक दूसरे व प्रति छीटाकमी करने लग जाता है । वह अपने विचार व धर्म को सत्य बनाता है और दूसरे विचारा तथा धर्मों का मिथ्या । अपनी साधना-आराधना की पद्धति का ही साध्य की अप्राप्ति मे एक भाग निमित्त मानता है । दूसरा की साधना को सध्यहीन व

विडम्बना मात्र समझता है। सच्चा मा मेरा' इस सिद्धान्त का न स्वीकार कर मेरा सा सच्चा' इसी सिद्धान्त की रट लगाता रहता है। परिणामतः इस सकीर्ण वृत्ति ने मानव समाज में अशान्ति की लहर-लहरान लगती है। इतना ही नहीं, जब मानव में सकीर्ण वृत्ति जनित—अहंकार, आग्रह तथा असहिष्णुता चरमात्मक रूप धारण कर लेते हैं और खून की नदियाँ बह चलती हैं। इस परिस्थिति के निराकरण के लिए ही जन दशन ने विश्व को अनेकान्तवाद की दिव्य-दृष्टि प्रदान की है।

ससार में विविध प्रकार के अतापी से मुक्ति पाने का साधन धर्म और दशन है। इसी पवित्र उद्देश्य से आचार्यों ने इसका प्रचार—प्रसार किया है, किन्तु मनुष्य की दुबलता धर्म और दशन का भी दूषित बनाने से नहीं चूकी। मानव हृदय की सन्कीर्णता ने धर्म और दशन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न कर दीं। उसमें भी सन्कीर्णता आई। मकीर्णता की बदौलत धर्म और दशन को लेकर भी संघर्ष हुए। आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है और यदि पानी ही आग का काम करने लग तो आग कैसे बुझेगी? यही हाल यहाँ हुआ। शांति की प्राप्ति के लिए धर्म व दशन आए मगर व भी जब अशान्ति की आग फैलाने लग तो शांति की स्थापना कौन करता? भगवान् महावीर और उनके पूर्ववर्ती तीर्थंकरों ने मानव जाति का इस दयनीय दशा का समझा और उसके प्रतीकार का एक अमाप साधन बतलाया। वही साधन अनेकान्तवाद के नाम से अभिहित हुआ।

अनेकान्तवाद एक ही दृष्टिकोण से ससार का दखन परखने की हिमायत नहीं करता बरन् प्रत्येक वस्तु का विविध दृष्टि-बिन्दुओं से देखने-परखने का प्रेरणा देता है। अनेकान्तवाद अनाग्रहवाद है। इसका कहना है कि—जहाँ एक व्यक्ति के दृष्टि-कोण में मरत्य है वहाँ अन्य के दृष्टि-कोण में जी मरत्य हो सकता है। अतः अन्य के दृष्टि-कोण के प्रति भी हम उदार होना चाहिए। उस मध्यस्थ-भाव में समझने का धर्म उत्पन्न करना चाहिए।

ॐ अहिंसा और आत्मानन्द अनदशा व प्राणभूत तत्त्व है । जन दशन म इनका वही महत्व है जो महत्व हमारे शरीर म हृदय और मस्तिष्क का है । अहिंसा आचार प्रधान है, ता आचार त विचार-प्रधान । अथवा या कहना चाहिए कि अहिंसा व्यावहारिक अहिंसा है, ता आचार त बौद्धिक अहिंसा । व्यावहारिक अहिंसा म—पृथ्वी धृत् तजम् यामु वनस्पति तथा जग जीवा की हिंसा स फिरत रहना और टाप प्रति दया करणा, मर्त्री व आत्मोन्मत्ता की भावना की जाता है । बौद्धिक अहिंसा—अनन्त स विचार का सपथ, मनोमालिन्ध विचारण सधय या तन्मय विचार भेद और तज्जय सपथ दूर होता है । अनन्त म—महप्रस्थित्य, स व्यवहार तथा विरोधी विचारा व प्रति गम्भा का सौरभ महता है ।

बौद्धिक अहिंसा की आवश्यकता

प्राज मानवाय जीवन म आचार प्रधान अहिंसा व साथ ही विचार प्रधान अहिंसा का भी अपेक्षा है । जहाँ विचारा का सुमल अर्थान् समानता नहीं है वहाँ अनेक प्रकार के सपथ, बलह, दंड व आलोचना प्रत्यालोचना की बाढ़-ती आजाती है । मानव एकांत पक्ष का आग्रही बन कर अविश्वासो का शिषार बन जाता है, और सकुचित व शुद्ध मनोवृत्ति म फल कर एक दूसरे के प्रति छीटावसी करने लग जाता है । वह अपने विचार व धर्म को सत्य बनाता है और दूसरे विचारा तथा धर्मों को मिथ्या । अपनी साधना-प्राधना की पद्धति का ही माध्य की संप्राप्ति मे एक माय निमित्त मानता है । दूसरा की साधना को तथ्यहीन व

विद्वान्ना मात्र समभता है। 'सच्चा मा मेरा' इस मिद्वान्त को न स्वीकार कर मेरा मो सच्चा' इसी मिद्वान्त को रट लगाता रहता है। परिणामतः इस सक्तीय वृत्ति में मानव समाज में अशान्ति की लहर-लहराने गगनी है। इतना ही नहीं, जब मानव में सक्तीय-वृत्ति जनित-अहंकार, आग्रह तथा असहिष्णुता चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है, तो सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र भी समस्त भूमि का रूप धारण कर लेते हैं, और रून की नदियाँ वह धलती हैं। इस परिस्थिति व निराकरण के लिए ही जन गण ने विश्व का अनेकान्त-वाद की दिव्य-दृष्टि प्रदान की है।

ससार के विविध प्रकार के मतापों में मुक्ति पान का साधन धर्म और दर्शन है। इसी पवित्र उद्देश्य से आचार्यों ने इसका प्रचार-प्रसार किया है किन्तु मनुष्य की दुबलता धर्म और दर्शन का भी दूषित बनाने में नहीं चूकी। मानव हृदय की सक्तीयता ने धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न कर दीं। उसमें भी सक्तीयता आई। सक्तीयता की बदौलत धर्म और दर्शन का लेकर भी संघर्ष हुए। आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है और यदि पानी ही आग का काम करने लग तो आग कैसे बुझेगी? यही हानि यहाँ हुआ। शान्ति की प्राप्ति के लिए धर्म व दर्शन आए मगर व भी जड़ अशान्ति की आग फैलाने लग तो शान्ति की स्थापना कौन करता? भगवान् महावीर और उनके पूर्ववर्ती ताथवरों ने मानव जाति की इस दयनीय दशा का समझा और उसका प्रतीकार का एक अमाप साधन बतलाया। वही साधन अनकान्तवाद का नाम से अभिहित हुआ।

अनकान्तवाद एक ही दृष्टिकोण में ससार का देखने परस्ने की हिमायत नहीं करता बरन् प्रत्येक वस्तु का विविध दृष्टि बिंदुओं से देखने-परस्ने का प्रेरणा देता है। अनकान्तवाद अनाग्रहवाद है। इसका कहना है कि—जहाँ एक व्यक्ति का दृष्टि-कोण में सत्य है वहाँ अन्य के दृष्टि-कोण में भी सत्य हो सकता है। अतः अन्य का दृष्टि-कोण का प्रति भी हम उदार होना चाहिए। उस मध्यम भाव से समझने का धर्म उत्पन्न करना चाहिए।

जनसंस्कृति का यह भ्रमर स्वर है कि—प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मों का पिण्ड है ।^१ अनन्तगुणा व निशपनाम्ना का धारण करने वाला है । वस्तु के अनन्तधर्मात्मक हान का अर्थ हुआ कि सत्य अनन्त है ता फिर उस अनन्त सत्य का देखने के लिए दृष्टि भी अनन्त चाहिए । अर्थात् विराट् दृष्टि के द्वारा ही उस अनन्त सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है । गीमित व एकांगी दृष्टि में सत्य के पूर्णांश का दखना परम्बा नहीं जा सकता । पदार्थ के समस्त धर्मों को अर्थान् पूर्ण सत्य का समझन के लिए विविध दृष्टिकोणा का आवश्यकता है । एक ही दृष्टि से पदार्थ का पर्यालोचन करने की पद्धति एकांगी व अप्रामाणिक है । जब कि भिन्न भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से पदार्थ—धर्म का अध्ययन करना प्रामाणिक व सत्य है । किसी भी पदार्थ के प्रकट गुणा का ग्रहण करते हुए अप्रकट गुणा का भुलाया नहीं जा सकता ।

एक बार गणधर गीतम चिन्तन की चाँदनी में घूम रहे थे कि सामने निकटवर्ती वक्ष पर एक भ्रमर उड़ता हुआ दिखलाई पड़ा । गीतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—‘भगवन् ? यह जो मामने भ्रमर उड़ रहा है, इसके शरीर में कितने रंग हैं ?’

१ अनन्तधर्मात्मक वस्तु, प्रमाणविषयादिह ।

जिज्ञासु को जिज्ञासा का शान्त करते हुए भगवान् ने उत्तर दिया—गौतम ? व्यवहार नय स भ्रमर का एक ही रंग है, काला, किन्तु निश्चय नय से इसका शरीर म पाँचा ही वण हैं ।^२

इसी प्रकार गुड के सम्बन्ध में भी गौतम ने एक प्रश्न किया । 'भगवन् ? पाणित-प्रवाहित गुड में कितने वण कितने गन्ध, कितने रस, और कितने स्पश हैं ?

सबन भगवान् महावीर ने उत्तर दिया— गौतम ? व्यवहार नय की अपेक्षा तो वह मधुर कहा जाता है, पर निश्चय नय की अपेक्षा से उसमें पांच वण, दस गन्ध और आठ स्पश ह ।^३

निश्चय नय वस्तु के वास्तविक, मौनिक एवं अन्तरंग स्वरूप का निरूपण करता है और व्यवहारनय केवल बाह्य एवं ऊपरी स्वरूप का । हममें यह सिद्ध होता है कि वस्तु का वास्तविक स्वरूप कुछ और होता है और इन्द्रिय ग्राह्य स्वरूप कुछ और । अल्पज्ञ छान्मस्य— वस्तु के बाह्य स्वरूप को (जो इन्द्रिय ग्राह्य है) ही जान सकता है । किन्तु सबन आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर दोनों स्वरूपों का जानता, देखता है । और इसीलिए उन्हें सबन कहा गया है कि वे वस्तु को सम्पूर्ण रूप से जानते हैं ।

हाँ तो, अनेकान्तवाद पदार्थ के उन अनन्त धर्मों की तरफ ध्यान केन्द्राभूत कराना हुआ कहता है—'वस्तु अनन्त गुणात्मक है । उसमें एक नहीं, अनन्त गुण ह । उन अनन्त गुणों को जानने के लिए अपेक्षा दृष्टि की आवश्यकता है, और यह अपेक्षा दृष्टि ही अनैकान्तवाद है । इस अनैकान्तवाद का स्याद्वाद भी कहते हैं ।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाद

जनदशन का मूल आधार अनैकान्तवाद है और उसकी अभिव्यक्ति स्याद्वाद है । अनैकान्त केवल एक ज्ञानात्मक अनुभूति है, और यह अनुभूति जब वाणी द्वारा अभिव्यक्त होती है तो उसे स्याद्वाद कहा जाता है । 'स्यात्' का अर्थ है कथंचित्, किसी एक दृष्टि विशेष से, और 'वाद' का अर्थ है कहना । अर्थात् किसी अपेक्षा से वस्तु तत्त्व

२ —भगवती सूत्र १८-६

३ —भगवती सूत्र १८-६

जनसंस्कृति का यह धमर स्वर है कि—प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मों का पिण्ड है ।^१ अनन्तगुणा व विनष्टाश्रय का धारण करने वाला है । वस्तु के अनन्तधमात्मक होने का अर्थ हुआ कि सत्य अनन्त है तो फिर उस अनन्त सत्य का देखने के लिए दृष्टि भी अनन्त चाहिए । अर्थात् विराट् दृष्टि के द्वारा ही उस अनन्त सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है । सीमित व एकांगी दृष्टि से सत्य के पूर्णांश को देखा परखा नहीं जा सकता । पदार्थ के समस्त धर्मों का अर्थात् पूर्ण सत्य का समझने के लिए विविध दृष्टिकाणा की आवश्यकता है । एक ही दृष्टि से पदार्थ का पर्यालोचन करने की पद्धति एकांगी व अप्रामाणिक है । जब कि भिन्न भिन्न दृष्टि बिन्दुओं से पदार्थ—धर्म का अध्ययन करना प्रामाणिक व सत्य है । किसी भी पदार्थ के प्रकट गुणों का ग्रहण करते हुए अप्रकट गुणों का भुलाया नहीं जा सकता ।

एक बार गणधर गीतम चिन्तन की खाँदनी में धूम रह थे कि सामने निकटवर्ती वक्ष पर एक भ्रमर उड़ता हुआ दिखलाई पड़ा । गीतम ने भगवान् महावीर से प्रश्न किया—‘भगवन ? यह जो सामने भ्रमर उड़ रहा है, इसके शरीर में कितने रंग हैं ?’

१ अम तत्पदार्थिक वस्तु, प्रमाणविषयाविद् ।

३ । क्या स्याद्वाद सशयवाद है ?

बहुत स व्यक्ति स्याद्वाद को गंभीर रहस्य का १ ज्ञानन के कारण स्याद्वाद को सशयवाद या अनिश्चित-वाद कहते हैं। यदि परंपरा के आचार्य शंकर ने अपने शंकरभाष्य में स्याद्वाद का सशयवाद के रूप में उपस्थित किया है। जिन आधुनिक दार्शनिकों ने निष्पक्षभाव से स्याद्वाद को समझने का प्रयास किया है उन्होंने शंकराचार्य के इस निरूपण पर आश्चर्य व्यक्त किया है, और स्पष्ट टीका की है निवेदान्त के आचार्य ने स्याद्वाद का समझा ही नहीं। इसी प्रकार कतिपय अन्य दार्शनिकों ने भी इसी प्रकार की भूल की है। किन्तु स्याद्वाद की अन्तरात्मा में प्रवेश कर देखें तो प्रभात के उजले की तरह स्पष्ट बात हुए बिना नहीं रहगा कि स्याद्वाद सशयवाद नहीं है। यह तो एक सुनिश्चित दृष्टिकोण है। प्राप्तेसर बलदेव उपाध्याय ने लिखा है—“यह अनकान्तवाद सशयवाद का रूपान्तर नहीं है। आप उस संभववाद कहना चाहते हैं परन्तु ‘स्यात्’ का अर्थ सम्भवत करना भी ‘याय’ संगत नहीं है। स्यादस्ति घट — अर्थात् स्वद्रव्य, क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से घट है। स्यान्नास्तिघट - अर्थात् परद्रव्य क्षेत्र, काल भाव की अपेक्षा से घट नहीं है। जब स्याद्वाद स्पष्ट रूप में यह कह रहा है कि ‘स्यादस्ति यह द्रव्य, क्षेत्र काल भाव इस स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है ही तो यह निश्चित अवधारण है। अतः यह न सम्भववाद है और न अनिश्चयवाद है किन्तु सारी अपेक्षा युक्त निश्चयवाद है।”

का निष्पत्ति करता स्याद्वाद है। स्याद्वाद समन्वयपरक और शान्ति का मर्मक है। यह मानव की बुद्धि का वैषम्य दूर करता है और समता का मार्गाज्य स्थापित करता है। जोधा व हर क्षत्र में इसकी बनी उपयोगिता है। स्याद्वाद के सम्बन्ध में पादचाय विद्वान् डा० यामग ने विचार मननीय है। उन्होंने लिखा है—“स्याद्वाद का सिद्धांत बड़ा गम्भीर है। यह यस्तु की भिन्न भिन्न स्थितियों पर अच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद के अमर सिद्धांत का दाशनिर् जगत् में बहुत ऊँचा स्थापना माना गया है। यस्तु स्याद्वाद सत्य पान की कुञ्जी है। ‘शान्ति’ शत्रु में स्याद्वाद का साम्राट् का रूप दिया गया है। स्यान् शब्द का एक प्रहरी व रूप में स्वीकार करता नाहिए, जो उच्छ्वास भय का शत्रु उधर ली जा देता। यह अविवक्षित धर्मों का मरक्षर है मणवादि शत्रुओं का साराधक व भिन्न दाशनिर् का मणायक है।” स्याद्वाद में जोधा की अटिन् से अटिल समस्या को हल करने की क्षमता है। स्याद्वाद की दृष्टि में छोटा भी बड़ा और बड़ा भी छोटा है, पिता भी पुत्र और पुत्र भी पिता है। इस व्यावहारिक सत्य का दाशनिर् रूप दवर विचारों की सही विवक्षा एवं प्रतिपादन करने की क्षमता स्याद्वाद में ही है। स्याद्वाद की दृष्टि से ही उक्त कथन की अभिव्यञ्जना की जा सकती है। प्रत्येक यस्तु सम्बन्धी हमारी अनुभूति सापण होती है और उसी का व्यवहार में प्रयोग किया जाता है।

स्याद्वाद के गम्भीर रहस्य को बतलाने के लिए आचार्यों ने एक बहुत सुंदर व सरल उदाहरण प्रस्तुत किया है। किसी व्यक्ति ने पूछा—‘आपका स्याद्वाद क्या है?’ तो आचार्य ने कनिष्ठा व अनामिका, दोना अंगुलियाँ फनात हुए उनसे कहा—‘दो दाना में से बड़ी कौन-सी है?’ उत्तर मिला—‘अनामिका।’ कनिष्ठा को समेट कर मध्यमा अंगुली फनात हुए पूछा—‘अब बतलाइए दाना में से छोटी कौन सी है?’ उत्तर मिला—‘अब अनामिका छोटी है।’ तब आचार्य बोले—‘बस, यही हमारा स्याद्वाद है, सापक्षवाद है, जो तुम एक ही अंगुली का छोटी भी कहत हो और बड़ी भी।’

४ ‘यथा अनामिकाया कनिष्ठामभिहृत्य बोधस्य

मध्यमाभिहृत्य ह स्वरसम् ।

—प्रनापनायुत्र अति

४ | एकान्तवाद नहीं, अनेकान्तवाद

वस्तु स्वरूप के भ्रम-धर्म एक पक्ष को ही आधार बनाकर किसी सत्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यदि कोई एक पक्ष का ही प्रतिपादन करता है तो वह एकान्ती दृष्टि-योग है, यह एकान्तवाद है। एकान्तवाद में मिथ्यात्व का अधकार भरा पड़ा है। अनैकान्तवाद में सम्यक्त्व का प्रकाश जगमगा रहा है। अनैकान्तवाद की यह सर्वोपरि विशेषता है कि वह वस्तु के अग्र विद्यमान धर्मों की ओर से नैत्र दृष्टि करके किसी एक ही धर्म का ग्रहण नहीं करता। वह जिस वस्तु स्वरूप का निरूपण करेगा उसके विविध धर्मों का परिचय कराता हुआ रहेगा—इस अपेक्षा से ऐसा 'भी' है और अग्र अपेक्षा से ऐसा 'ही'। यह 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करता है। 'ही' और 'भी' के अभिप्राय में पर्याप्त अंतर है। 'ही' के प्रयोग में एकान्त अभिप्राय समझा हुआ है। वह एक विचार पक्ष के सामने दूसरे विचार पक्ष को ठुकराता है। अपूर्णता में पूर्णता मानकर मनुष्य का भ्रम में डालता है। जब कि 'भी' दूसरे पक्षों को स्वागत करने के लिए सतत समुद्यत है। समग्र सत्य की ओर इंगित करता है। अतः भी विरोधी धर्मों से इन्कार नहीं होता किन्तु उनकी समावृत्ति की ओर संकेत करता है। यह समन्वयवाद और अपेक्षावाद की भावना से अनुस्यूत है। इसमें वस्तु के प्रधान धर्म के साथ अन्य गौण धर्मों के वर्णन करने की गुंजाइश रहती है। 'भी' विचार वपम्य और सघप की स्थिति को मिटाता है। वर विरोध की भावना का उन्मूलन करता है। यदि या कह दें तो गलत नहीं होगा कि 'भी' स्याद्वाद है तो 'ही'

नारंगी निम्बू की अपेक्षा बड़ी है, और खरबूजे की अपेक्षा छोटी है, इस कथन की सत्यता में कोई सदेह नहीं है। क्या इसे सशय परव कथन कहा जा सकता है? क्या इसका अर्थ यह है कि 'संभवतः नारंगी बड़ी है संभवतः छोटी हो?' नहीं! नारंगी में छोटापन और बड़ापन दोनों धर्म सुनिश्चित हैं। यद्यपि बड़ापन और छोटापन एक दूसरे से विरुद्ध धर्म हैं, मगर अपेक्षा भेद उस विरोध का निवारण कर देता है। विरोध का शमन कर देने में ही ता स्याद्वाद की सफलता है।

अभिप्राय यह है कि एक ही अपेक्षा से यदि परस्पर विरोधी दो धर्मों का विधान किया जाय तो विरोध को अवकाश मिल सकता है। किन्तु विभिन्न अपेक्षाओं से जब विरोधी धर्मों का विधान किया जाता है तो विरोध के लिए गुंजाइश नहीं रहती। 'नारंगी निम्बू से बड़ी भी है और छोटी भी है' यह कथन परस्पर विरोधी है, किन्तु 'नारंगी निम्बू से बड़ी और खरबूजे से छोटी है' इस कथन में अपेक्षाओं की भिन्नता के कारण विरोध का कोई स्थान नहीं है। यह एक सुनिश्चित सत्य है, जिनकी हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिपद अनुभूति होती है। अतः स्याद्वाद न सशयवाद है और न कल्पना लोक की हवाई उड़ान ही है। यह तो एक बुद्धिगम्य और सत्य पर आधारित सिद्धान्त है।

४ | एकान्तवाद नहीं, अनेकान्तवाद

वस्तु स्वरूप के सम्बन्ध में एक पक्ष को ही आधार बनाकर किसी तथ्य का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। यदि कोई एक पक्ष का ही प्रतिपादन करता है तो वह एकांगी दृष्टि-बोण है यह एकान्तवाद है। एकान्तवाद में मिथ्यात्व का अधरार भरा पड़ा है। अनेकान्तवाद में सम्यक्त्व का प्रकाश जगमगा रहा है। अनेकान्तवाद की यह सर्वोपरि विशेषता है कि वह वस्तु के अथर्व विद्यमान धर्मों की ओर से नेत्र दृष्ट करके किसी एक ही धर्म को ग्रहण नहीं करता। वह जिस वस्तु स्वरूप का निरूपण करेगा उसके विविध धर्मों का परिचय कराता हुआ कहेंगा—इस अपेक्षा से ऐसा 'भी' है और अथर्व अपेक्षा से ऐसा 'भी'। यह 'ही' के स्थान पर 'भी' का प्रयोग करता है। ही और 'भी' के अभिप्राय में पर्याप्त अंतर है। 'ही' के प्रयोग में एकान्त भाग्रह समाया हुआ है। वह एक विचार पक्ष के सामने दूसरे विचार पक्ष को ठुकराता है। अपूर्णता में पूर्णता मानकर अनुप्य को भ्रम में डालता है। जब कि 'भी' दूसरे पक्षों का स्वागत करने के लिए सतत समुद्यत है। समग्र सत्य की ओर इंगित करता है। अतः 'भी' विरोधी धर्मों से इन्कार नहीं होता, किंतु उनकी समावना की ओर संकेत करता है। यह समावयवाद और अपेक्षावाद की भावना से अनुत्पन्न है। इसमें वस्तु के प्रधान धर्म के साथ अथर्व गौण धर्मों के कथन करने की गुजादश रहती है। 'भी' विचार वषम्य और सघष की स्थिति को मिटाता है। वर विरोध की भावना का उन्मूलन करता है। यदि या वह दें ता गलत नहीं होगा कि 'भी' स्याद्वाद है तो 'ही'

जैन दर्शन प्रत्येक पदार्थ को नित्यानित्य मानता है। अर्थात् पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है। नित्यत्व पदार्थ के उस मूल स्वभाव से अर्थात् द्रव्य में सम्बन्ध रखता है जिसका कभी नाश नहीं होता। पदार्थ अपने मूल रूप में ध्रुव है, शाश्वत है। अनित्यत्व पदार्थ की पर्याय से सम्बन्धित है। उदाहरण के रूप में मिट्टी का घड़ा नित्य भी है और अनित्य भी। मिट्टी और घड़े की आकृति दोनों घड़ा के निज रूप है। इसका एक रूप विनाशी है दूसरा अनि नाशी। घड़े का आकार मम्बन्धी रूप विनाशी है। यह भाज है और फल नहीं। घड़ा बनता भी है और मिटता भी है। जैन दर्शन में अनित्य रूप को पर्याय कहा है। पर्याय बदलता रहता है इसलिए यह नाशवान है। घड़े का दूसरा रूप मिट्टी है। मिट्टी गतकाल में अर्थात् घड़ा बनने से पूर्व भी थी, वर्तमान काल में भी अवस्थित है, और आगामी काल में भी रहेगी। अर्थात् घड़े के नष्ट होजाने पर भी मिट्टी तो मिट्टी रूप में विद्यमान ही रहती है। जैन दर्शन ने पदार्थ के इस द्विविध स्वरूप का द्रव्य और पर्याय कहा है। इस दृष्टि से पदार्थ में एकात्म नित्य है और न अनित्य हो। वह तो तदुभय रूप नित्यानित्य है।

जीव और लोक की नित्यानित्यता

जीव भी कश्चित् शाश्वत है और कश्चित् अशाश्वत है। भगवान् महावीर ने कहा है—'गौतम' द्रव्याधिक दृष्टि से जीव शाश्वत है,

पर्यायार्थिक दृष्टि से अशाश्वत है।^१ यहाँ पर दो दृष्टियाँ से उत्तर दिया गया है। द्रव्य दृष्टि से जीव नित्य है और पर्याय दृष्टि से अर्थात् भाव दृष्टि से जीव अनित्य है। जीव में जीवत्व का कभी अभाव नहीं होता। यह किसी भी अवस्था में जो जीव ही रहता है अजीव नहीं बनता। यह हुई द्रव्य दृष्टि। इस दृष्टि में जीव नित्य शाश्वत है, किन्तु जीव एक रूप में कभी शायम नहीं रहता अर्थात् उमर पर्याय बदलते रहते हैं। एक पर्याय में मृत होकर दूसरे पर्याय को ग्रहण करता है। ये पर्याय भी दो प्रकार के हैं—व्यजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यजन पर्याय—यह स्थूल अवस्था है जो त्रिरालम्पर्शी होने के कारण घमचक्षु द्वारा भी देखी जा सकती है जग जीव की देव मनुष्य पशु-पक्षी आदि पर्याय। यह पर्याय एक नम्य समय तक टिकती है। किन्तु अर्थ पर्याय सिर्फ वर्तमान-स्पर्शी होती है। वह एक समय तक ही रहती है, दूसरे समय नहीं रहती। जीव में अर्थान्तरात्मा में प्रनिर्वाण निरन्तर जो परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है वही अर्थ-पर्याय है। इन दोनों प्रकार के पर्यायों की दृष्टि से प्रत्येक जीव और विश्व के अर्थ सभी पदार्थ अशाश्वत हैं—अनित्य हैं।

इसी प्रकार लोक कथञ्चित् शाश्वत है, और कथञ्चित् अशाश्वत है। क्या कि अथ तत्र तस्मात् समय न तो आया और न आयेगा ही कि जिस समय 'लोक' का अस्तित्व न हो अतः यह लोक ध्रुव नित्य व शाश्वत है। काल-चक्र के परिवर्तन प्रभाव के कारण लोक अशाश्वत भी है। अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अथ सर्पिणी काल आता है।^२ यह क्रम अनादि काल से चला आ रहा है। इस काल भेद की अपेक्षा कभी उम्र में मृत्यु की मात्रा बढ़ जाता है तो कभी दुःख की मात्रा अधिक हो जाती है। इस विविध रूपता के कारण लोक अनित्य है अशाश्वत है और परिवर्तनशील है।

१ जीवान् भवन्ते । हि तासया, अतासया ? गोशमा । गोश सिय तासया सिय अतासया । गोशमा । दम्बटम्भाए तासया, भावटम्भाए अतासया ।

अथवत्तो सुत्र—७ । २ । ७७३

२ भगवत्तो सुत्र—६ । ६ । ३८७

सत् असत् पर विचार

जन दृष्टि के अनुसार पदार्थ अपने आप में सत् भी है और असत् भी है। यहाँ पर यह शका उपस्थित हो सकती है कि जो पदार्थ सत् है वह असत् कैसे हो सकता है ? और जो असत् है वह सत् कैसे ? एक ही वस्तु में दो विरोधात्मक धर्म कैसे पाये जाते हैं ? इस रहस्य का परिणाम करने के लिए अनेकान्तवादी दृष्टि की अपेक्षा है। अनेकान्तवाद कहता है—स्व रूप से पदार्थ सत् है, पर रूप से असत् है। दूध दूध के रूप में सत् है, दही के रूप में असत् है। यदि दूध की दूध के रूप में सत्ता न मानी जाये तो वह शून्य हो जाएगा और यदि दही के रूप में भी सत्ता मानी जाय तो उसमें स्रष्टापन की अनुभूति होनी चाहिए जो प्रत्यक्ष अनुभव विरुद्ध है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का वास्तविक एक नियत स्वरूप तभी प्रतिफलित होता है जब उसे सत् असत् उभय रूप में स्वीकार किया जाय।

त्रिगुणात्मक पदार्थ

जन दर्शन में पदार्थ की परिभाषा करते हुए बताया है कि प्रत्येक पदार्थ उत्पत्ति, विनाश और स्थिति गुण स्वभाव से युक्त हैं। जहाँ पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश है, वहाँ उसकी स्थिरता भी निश्चित है। इनको उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य भी कहते हैं।^१ यहाँ उत्पाद और व्यय पर्याय रूप हैं, और ध्रुव्य द्रव्य का गुण रूप है। सुवर्ण के पुराने गहनों को तोड़कर नवीन आकार प्रकार के गहनों का निर्माण करने पर पुराने आकार का विनाश होता है, नये आकार का निर्माण होता है और दोनों ही अवस्थाओं में स्वर्णत्व अवस्थित रहता है। यहाँ स्वर्णद्रव्य ध्रुव्य है, और पूर्वाकार का त्याग व उत्तराकार का ग्रहण क्रमशः व्यय और उत्पाद है।

यह ध्रुव सिद्धांत है कि निरव का कोई भी पदार्थ मूलतः नष्ट नहीं होता। पदार्थ में उत्पत्ति और विनाश जो देखा जाता है वह केवल उसकी बाह्य आकृति आदि का है, न कि मूल तत्त्व का।

वस्तु का जो अण उत्पन्न व नष्ट होता है उसे जैन दशन की भाषा में पर्याय कहा है और जो उसकी अवस्थिति रहती है वह द्रव्य माना जाता है ।

द्रव्य वह है जो गुण और पर्यायों का आश्रय है ।^९ उत्पत्ति, विनाश और स्थिति ये तीनों गुण पदार्थ के स्वाभाविक धर्म हैं । जनाचार्यों ने पदार्थ के इन गुण धर्मों को स्पष्ट करने के लिए एक सुन्दर रूपक दिया है^{१०} —तीन व्यक्ति एक साथ एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुँचे । एक को स्वर्ण का घट चाहिए था दूसरे को स्वर्ण का मुकुट और तीसरे को केवल सोना । उस समय स्वर्णकार स्वर्ण कलश को तोड़ कर स्वर्ण मुकुट बना रहा था । यह दृश्य देखकर पहले व्यक्ति को परिताप-मताप हुआ कि यह स्वर्ण कलश तोड़ रहा है । दूसरे व्यक्ति को सुमानुभूति हुई कि यह मुकुट बना रहा है । तीसरा व्यक्ति बिम्बुल मध्यस्थ भावा से देखता रहा । क्योंकि उसे स्वर्ण की आवश्यकता थी । तीन व्यक्ति एक ही स्वर्ण में एक साथ तीन रूप देख रहे हैं । एक कलश रूप का विनाश, एक मुकुट रूप की उत्पत्ति और एक स्वर्ण रूप की ध्रुवता । उक्त रूपक के द्वारा पदार्थ के तीनों गुण धर्मों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है । मुकुट रूप में उत्पाद, घटे के रूप का विनाश और सोने के रूप में ध्रुव्य । तीनों तत्त्व एक ही वस्तु में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं ।

९. गुणपर्यायिवद् द्रव्यम् — तत्त्वाय सूत्र ३।३७

१०. घटमौलिसुवर्णाधी नागो पावस्तिपित्त्ययम् ।

नोक प्रमोद माध्यस्य अनो याति सहेतुश्च ॥

तत्त्व के स्वरूप का निश्चय प्रमाण द्वारा होता है, यह प्रायः सबवादि-सम्मत सिद्धान्त है। प्रमाणा की संख्या और स्वरूप आदि के सम्बन्ध में भारतीय दशना में भले ही मतभेद रहा हो मगर प्रमाण द्वारा वस्तु के निश्चय करने में किसी का मतभेद नहीं है। किन्तु इस विषय में जन दशन एक मौलिक दृष्टि प्रदान करता है। उसका निरूपण यह है कि प्रमाण से वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, यह सही है किन्तु अकेला प्रमाण वस्तु के परिपूर्ण स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकता। वस्तु के विष्णुपण के लिए प्रमाण के अतिरिक्त एक और तत्त्व अभिहित है, जिसे जन परिभाषा में 'नय' कहा गया है।^१

प्रमाण और नय की परिभाषा करते हुए आचार्यों ने बताया है—ममग्र वस्तु का ग्राहक ज्ञान प्रमाण है और वस्तु के एक अंश का ग्राहक ज्ञान 'नय' है। इस प्रकार नय न प्रमाण के अन्तर्गत है और न अप्रमाण ही कहा जा सकता है। जस समुद्र का एक अंश न समुद्र है और न असमुद्र है, वरिच समुद्राण है उसी प्रकार नय प्रमाणाण है।

नय ज्ञाता का एक विजिष्ट दृष्टिकोण है। एक ही वस्तु के विषय में अनेक दशका के अनेक दृष्टिकोण होते हैं जो परस्पर मेल ग्याते प्रतीत नहीं होते तथापि उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। कल्पना कीजिए हमारे समक्ष 'व' नामक एक व्यक्ति है। उसकी ओर लक्ष्य करके हम कई मनुष्या में प्रश्न करते हैं—यह कौन है?

एक कहता है—यह जीव है ।

दूसरा कहता है—यह मनुष्य है ।

तीसरा कहता है—यह क्षत्रिय है ।

चौथा कहता है—यह मेरा भाई है ।

पाचवाँ कहता है—यह मेरा काका है ।

इसी प्रकार के अग्राय उत्तर भी उसके सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं । प्रश्न यह है कि ये सब पृथक् पृथक् उत्तर सत्य पर आधारित हैं, या इन में कोई उत्तर ऐसा भी है जो उस व्यक्ति पर लागू नही हो सकता हो ।

उत्तरों में भेद ही विभिन्नता हो फिर भी वे सब सत्य हैं । उत्तर भेद का कारण दशक का दृष्टि भेद है । प्रथम उत्तरदाता उस व्यक्ति का एक पूर्ण द्रव्य के रूप में देखता है । दूसरा उसे द्रव्य पर्याय के रूप में देखता है । तीसरा पर्याय के रूप में, और आगे के उत्तर दाता और अधिक बारीकी में जाकर पर्याय के भिन्न भिन्न रूपों में देखत हैं । इस प्रकार का दृष्टिकोण ही नय कहलाता है । नय की समीचीनता इस बात पर निर्भर है कि वह अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन तो करे, किन्तु दूसरे के दृष्टिकोण का निषेध न करे । नय-दृष्टि की एक सीमा है और वह यह है कि नय सदा विधायक दृष्टि से ही देखता है वह अपने धर्म का अपनी सत्ता का प्रतिपादन तो करता है किन्तु दूसरे धर्म व दूसरी सत्ता का अपलाप नहीं करता । प्रथम व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह 'व' को जीव कहे किन्तु 'यह मनुष्य है' इस उत्तर का निषेध करने का अधिकार उसमें नहीं है । इसी प्रकार दूसरे का अधिकार है कि वह उस मनुष्य कहें मगर 'यह जीव नहीं है', ऐसा कहने का अधिकार उसका नहीं है । क्योंकि 'व' में जीवत्व और मनुष्यत्व दोनों धर्म विद्यमान हैं । और उनमें से किसी का अपलाप करना मिथ्या है । इस प्रकार पूर्वोक्त सभी उत्तर दोनों अंगर दूसरे उत्तरदाताओं को सच्चा मानता है तो वह स्वयं भी सच्चा ठहरता है और यदि वह झूठा कहता है तो स्वयं भी झूठा सिद्ध होता है । यही नयवाद अनेकात की आधारशिला है । अनेकान्तवाद का यही मतव्य है कि ससार के समस्त एकातवादी वस्तु के एक-एक धर्म के अंश को ही स्वीकार किये हुए चलते हैं । यही कारण है कि उनमें निरूपण में भेद दिखाई देता है । यदि व

सभी एक दूसरे के दृष्टिकोण को उदार दृष्टि से समझने का प्रयत्न कर, अपने दृष्टिकोण के प्रतिपादन के साथ अन्य के दृष्टिकोण का खण्डन न करे तो उनमें कोई विरोध नहीं रह जाएगा। दूसरों का सच्चा मानने पर वह स्वयं सच्चा साबित होगा। इसके विपरीत अगर वह दूसरा को मिथ्याभाषी कहता है, तो वह स्वयं भी मिथ्याभाषी है, क्योंकि सत्य के एक अंश को स्वीकार करके वह समग्र सत्य को स्वीकार करने का झूठा दावा करता है और दूसरे सत्यांश का स्वीकार करने जाना को मिथ्याभाषी कहने के कारण वह स्वयं मिथ्याभाषी ठहरता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में नित्यता, अनित्यता सत्ता असत्ता, एकता, अनेकता आदि अनन्त धर्म विद्यमान हैं। उह विभिन्न दृष्टिकोणों से घटित करने पर विरोध की कोई संभावना नहीं रहती। वस्तु में एक-एक धर्म की संघटना के लिए जैन दार्शनिका में सप्तभगीवाद का बड़ा ही सुंदर एवं तकसगत निरूपण किया है, जिस दार्शनिक अंधा से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि विचार जगत के संघर्ष का टालने के लिए और वचारिक हिंसा का निवारण करने के लिए अनेकान्तवाद एक अमोघ अस्त्र है। विचार जगत के संघर्ष प्रायः एक-दूसरे के सत्य पर आधारित दृष्टिकोणों का न समझने और न स्वीकार करने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। अनेकान्तवाद दृष्टि में समग्रता उत्पन्न करके पूर्ण सत्य की प्रतिष्ठा करने की दिशा सुझाता है और जब पूर्ण सत्य को हृदयगम्य कर लिया जाता है तो विचार-झाक के सभी संघर्ष स्वतः समाप्त हो जाते हैं।

अनेकान्तवाद एक सुन्दर उद्यान

पदार्थ में नित्यत्व अनित्यत्व, सत्त्व असत्त्व, एतत्त्व अनेकत्व, और उत्पाद-ध्वंस-ध्रौव्य जिस विरोधात्मक तत्त्वा के समावेश के रहस्य का परिचय कराने वाला सिद्धान्त अनेकान्तवाद व अनेकान्तवाद अमूर्त सुंदर सुरभित फूलों का एक बगीचा है, जिसमें नाना रंग और आकार के फूलों की सौरभ में महकते हुए अनेक प्रकार के फूल मिले रहते हैं। प्रत्येक फूल अपनी मात्रा में सौरभ में महकता है किंतु दूसरों की सौरभ में सुन्दरता पर किसी प्रकार का आघात नहीं करता। इसी प्रकार

अनेकांतवादके उद्धान में विविधतामें एकता और एकता में विविधता, नित्यत्व में अनित्यत्व, अनित्यत्व में नित्यत्व आदि विविध प्रकार के विचार-मुष्पो के दर्शन किए जा सकते हैं। इस विराट् सिद्धान्त के द्वारा विश्व के समस्त दर्शन व धर्मों का समन्वय सहजतया किया जा सकता है।

समस्या के समाधान की दिशा में

यह तो हम पिछले पृष्ठा पर लिख ही चुके हैं कि अहिंसा और अनेकांतवाद जनदर्शन के दो स्तम्भ हैं। दोनों के आधार पर जैन दर्शन टिका हुआ है। या भी कह सकते हैं कि अहिंसा और अनेकान्त न एक दूसरे का अनुसृत बनाए रखा है। अनेकांत के बिना अहिंसा अधूरा है, और अहिंसा के बिना अनेकान्त का कोई मूल्य नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अनेकान्त में अहिंसाकी भावना और अहिंसा में अनेकान्त की भावना का स्पन्दन स्पष्ट दिखाई देता है। अनेकान्त को अहिंसा के अन्तर्गत भी लिया जा सकता है, और तब यह कह सकते हैं कि—अनेकान्त का मान है, बौद्धिक अहिंसा, वैचारिक अहिंसा।

शास्त्रों में अहिंसा की जो सीमाएँ निश्चित की गई हैं, वे लगभग हमारे जीवन व्यवहार का छून वाली हैं। जीवन व्यवहार शुद्ध हो, किसीका शोषण न हो, उत्पीड़न न हो, किसी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार न हो, अधिक संग्रह न किया जाय और स्नान पान की शुद्धता तथा पवित्रता रखी जाय, यह अहिंसा का एक व्यवहार पक्ष है। दूसरा पक्ष कर्मों और मन्त्री का है अनेकान्त इसी भावनात्मक पक्ष का परिपुष्ट करता है। हमारे विचारों में उत्पन्न सहिष्णुता और मन्त्री मानना का मन्त्र अनेकान्त के विचार से ही हो सकता है।

वर्तमान युग में मनुष्य के अन्तर मन से उत्पन्न जीवन, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण तक दो प्रकारकी स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। आज मनुष्य एक ओर मनुष्य का शोषण कर रहा है, उसके साथ निन्द्यतापूर्ण पाशविक व्यवहार कर रहा है और उसके बिना के लिए सहारक शम्भु के निर्माण में जुटा हुआ है। ना दूसरी ओर वैचारिक दृढ़ पाशविक मन मुटाव, एक भय व आशका के वाग्म्य प्रत्येक राष्ट्र शीतयुद्ध की स्थिति में गुजर रहा है।

धार्मिक जगत में आये दिन होने वाले सांप्रदायिक संघर्ष, कलह आदि की जड़ आखिर क्या है ? इस प्रकार विचार करने से ज्ञात होगा कि करुणा की बात और दया का संदेश देने वाला धार्मिक मानस भी आज विचारों में अत्यंत आग्रही और असहिष्णु बना बसा है। विचारों की यह दृढवादिता जातीय, प्रान्तीय और अन्तराष्ट्रीय विवाद एवं संघर्ष का मूल कारण है।

जीवन की इन उग्र समस्याओं का समाधान यदि कुछ है तो वह अहिंसा और अनेकान्त के मार्ग से ही हो सकता है। अहिंसा जगत की क्रूरता एवं शोषण मूलक प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगी। अपरिग्रहवाद मनुष्य की भोगलिप्सा और तज्जग्य संघर्ष को शांत करेगा और अनंतवाद वचारिक क्षितिज पर गहराने वाले अशांति के अधकार को मिटाकर, शांति का प्रकाश जगमगाएगा। सुरक्षा के मुल की तरह वर्तमान में फैलती जाती हुई अशांति और समस्याओं के समाधान की यही एक सही दिशा है।

पात्र .

भारतीय परम्परा में शाकाहार का रूप

- आदि मानव
दुसकरो की दृष्टि माति
भारतीय ससृति के आद्य सस्थापक
आदि मानव का आहार
आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से
- अहिंसा के इतिहास में निगमिपता
- प्रकृति की विवृति मासाहार
इतिहास में आरोधे से
वदिक परम्परा में
- मासाहारी प्राणी और मानव
- शाकाहारी भारत का सन्देश
आर्यसभ्यता का कर्तव्य
शाकाहार की व्यापकता
- विद्वाना की दष्टि में मासाहार
- परीक्षण की तुला पर
अपसहारस्यक एक दृष्टि

ॐ वतमान बालचन्दा के पूर्व के तीन आरका में भोगभूमि की प्रवृत्ति रही है। उस युग के मानव शान्त, निमल, अपरिग्रही एवं अल्प कपायी थे। उनके जीवन में हितात्मक प्रवृत्तियाँ का उदय बहुत अल्प था। वे सभी सुखी तथा अहिंसक जीवन व्यतीत करते थे। हिंसक पशु भी उस समय क्रूर नहीं थे। मानवा के साथ निर्वैरभाव से विचरण करते, और घास आदि खाते थे। मानव-युगल स्त्री पुरुष साथ साथ जन्मते, बड़े होते और मरते थे। प्राणी मात्र प्रकृति पर निर्भर था। कल्पवृक्षा की सम्यक्ता थी, वृक्षा से ही मानव की सम्पूर्ण आवश्यकताएँ पूर्ण होती थी। या या कह कि उस समय के मानव की आवश्यकताएँ उतनी ही थी जितनी कि वृक्षा से पूरी हो सकती थी। वे वृक्षा की शीतल छाया में फलाहार करके सात्त्विक जीवन के आनन्द का रसास्वादन करते थे। जैनागमा में उक्त वृक्षा को कल्प-वृक्षा के नाम से अभिहित किया जाता है। कई स्थानों पर इनका सविस्तार वर्णन मिलता है। अकमभूमि में मनुष्या के उपभोगाय दशविध कल्पवृक्षा बतलाये हैं।^१

युग परिवर्तन शील है। युग के साथ साथ प्रकृति में भी परिवर्तन-प्रत्यावर्तन होता रहता है। जब तक मानव को वृक्षा से जीवनापयोगी

१ मत्त गया य निगा सुखिया दील जोइ चित्त गा।

चित्तरसा मणिमगा नेहागारा अनिगिणा य ॥ प्रब० छा० १७१

मर्थ—१ मदाङ्ग २ भृङ्गाङ्ग ३ श्रुतिङ्गाङ्ग ४ दीपाङ्ग ५ ज्योतिरङ्ग

६ चित्राङ्ग ७ चित्ररसाङ्ग ८ मण्यङ्ग ९ गुहाङ्गार १० जनाङ्ग ।

तत्वों की उपलब्धि होती रही, तब तक उनकी मन स्थिति में दुःख कल्प एवं दुर्विकल्पो का प्रसरण नहीं हुआ था। पर काल परिवर्तन हान पर जब वृथा का अभाव हुआ और जनसंख्या के साथ मानव मन की इच्छाएं विराट् बनन लगी, तब आवश्यकताएं बढ़न लगा। आवश्यकताओं का अनुपात में साधन बढ नहा, अतः उनकी पूर्ति के साधना के अभाव में मानव इधर-उधर भटकन लगा। असन्तोष की ज्वाला में कुलसन लगा। अमनुष्य मनुष्य परस्पर में सघप और धात्रमण के निवार होने लगे। धात्रमण के शिखर होने वाला की शिवायत कुलवर के पास की जाने लगी। कुलवर अपने समय का एक सर्वोन्मत्त शासक होता था। अथ व्यक्तियों से वह विशिष्ट विज्ञ होता था। मानविक मानव समाज की उन्नति व्यवस्था करता था। अतः कुलवर अपनी स्थिति तथा अपराधी के अपराध के अनुसार डाका शिक्षा दत्त। समाज में सनाप और समता का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कुलवरा ने कुछ नियम उपनिषद बनाये, जिनका आधार अधिष्ठात्मक दृष्टि थी।

कुलवरो की दण्ड नीति

कुलवरा के समय तीन प्रकार की दण्डनीतियां प्रचलित थी—
१. शिखार, माकार और धिक्कार। २. सात कुलवरा की दृष्टि से विमल

*कुलवरो की संस्था के सम्बन्ध में मतभेद नहीं है। उसमें विभिन्न मन्त्र हैं। स्थानाङ्ग मन्त्र, समवायाङ्ग मन्त्र, आवश्यक मन्त्र, आवश्यक निमित्त तथा त्रिपटि संसाधनपुष्टि अति में सात कुलवरो के नाम उपलब्ध होते हैं। पठमवर्ष में महापुरुष और मिद्वान्त पण्डित और शौद्ध न जाह्नवीर प्रज्जि में पण्डित कुलवरो का उत्पन्न मिलता है। अन्त में यह अन्तर वाचना भद से हुआ हो। किन्तु गभीरता से अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि—शौद्ध पण्डित जो कुलवर हैं उन में भी सात कुलवर का ज्ञान है, जो के ही मुख्य हैं। भागों के नाम खलत्र उल्लेख हैं अतः सात कुलवरो की दृष्टि से उक्त अधिष्ठात्मक दण्ड नीति पर हम यहाँ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।

२. एकदारे मन्त्रारे विचारारे चेव दण्डनीति।

पुण्ड्र ताति विसस जहम्म धाणुपुण्डोए ॥

वाहन और चक्षुष्मान के समय 'हाकार' नीति, यशस्वी और अभिचंद्र के समय 'माकार' नीति तथा प्रसनजित, गरुदव और नाभि के समय 'धिक्कार' नीति का प्रचलन हुआ।

प्रथम तथा द्वितीय कुलवर के समय में मानव बहुत सीध-साधे स्वभाव के और स्वच्छ प्रवृत्ति वाला था। उनके द्वारा किसी प्रकार का अपराध होने पर उह इतना ही कहा जाना "हा" अर्थात् तुमने यह क्या किया? इसको वे बहुत बड़ा दण्ड समझते, और अपनी भूल स्वीकार कर नीति पथ पर आ जाते। समय के साथ मनुष्य की भावना में भी परिवर्तन आता है। जब हाकार नीति का प्रभाव क्षीण होने लगा, तब तीसरे और चौथे कुलवर के समय 'माकार' नीति का आविष्कार हुआ। मत करो यह निषेधाज्ञा महान् दण्ड समझी जाने लगी और 'माकारनीति' के भी असफल हो जाने पर पाँचवें, छठे तथा सातवें कुलवर ने 'धिक्कार' नीति का आश्रय लिया। अपराधी को धिक्कार देते तो अपराधी पानी-पानी हो जाता और वह अपने को एक प्रकार से दण्डित-सा समझता। इस प्रकार खेद, निषेध और तिरस्कार तीनों दण्ड मृत्यु दण्ड से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुए। आदि युग की दण्ड नीतियाँ के अवीक्षण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मानव, सभ्यता के आदि युग में बहुत ही सरल, दयालु और निश्छल था, अपराध करते-करते उसकी वृत्ति अपराधी जसी बनने लगी और क्रमशः वह घूत, क्रूर और अपराध स्वभाव वाला बनता गया। अन्तिम कुलवर नाभि हुए हैं, जिन्होंने अपना कायभार अपने पुत्र ऋषभदेव का सौंप दिया। निःसंदेह ऋषभदेव ने राजनीति व समाज नीति को एक नया माड दिया, और मानव सभ्यता के विकास की नई परम्परा का श्री गणेश किया।

भारतीय संस्कृति के आद्य संस्थापक

श्री ऋषभदेव भारतीय संस्कृति के आद्य संस्थापक थे। आपन धर्मभूमि युग की वनवासी सभ्यता को समाप्त कर कमभूमि युग

१ पद्मिनीय विमल वाहन, चक्षुष जसम चटस्थमभि धदे ।

मरौ य एतेण्ड, पुणमरदेवे खेव भाभी य । —स्यानाग० ७

(स) पाठस्थल निम्न लि

के अनुसूच नूतन समाज की व्यवस्था का शिला-यास किया। प्रवृत्ति-प्रदत्त साधनों पर ही निर्भर न रह कर मनुष्य को अपने हाथों से श्रम करने का सन्देश दिया। साथ ही आवश्यक उद्योग धंधों एवं कलाओं का शिक्षण प्रशिक्षण भी प्रदान किया। भगवान् ऋषभदेव ने सब प्रथम सामाजिक शान्ति की। समाज का नई दिशा दी। उससे पश्चात् अध्यात्मवाद का मार्ग प्रदर्शित करके आत्म साधना की ओर उन्मुख हुए। ऋषभदेव भारतीय सत्त्वृति में प्रथम राजा प्रथम मुनि, प्रथम केवली और प्रथम तीर्थंकर थे।^४ भगवान् ऋषभदेव का महत्त्व केवल जन-परंपरा में ही नहीं है। बल्कि परंपरा में भी उनको विष्णु का अवतार मानकर उनकी पूजा प्रवृत्त की जाती है। श्रीमद्भागवत भावार्थ पुण्य अग्नि पुण्य आदि में ऋषभदेव की जीवन रेखाएँ स्पष्ट अंकित हैं।

आदि मानव का आहार

श्री ऋषभदेव के पूर्व भोग भूमि के मानव का आहार कन्द मूल, पुष्प-फल और पत्र आदि था।^५ जन संख्या की उत्तरात्तर अभिवृद्धि होने से जब कन्द-मूल पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने लग तब ऋषभदेव ने मानवों का कन्द मूल के अनिरिक्त जंगली अन्नादि को हाथों में मसल कर साफ कर खाना सिखाया। पक्वान् के साधना के अभाव में कच्चा अन्न दुष्पाच्य होकर मनुष्यों का उदर-पीडा देने लगा। तब मानवों ने भगवान् ऋषभदेव से प्राथना की और समस्या का समाधान मांगा। इस पर ऋषभदेव ने अन्न का पानी में भिगोकर मुट्ठी व

४ (क) कपसूत्र पुष्प विजय जी।

—सू० १९४ पृ० ५७

(ख) अम्बुद्रीव प्रज्ञप्ति।

५ भागवत, स्कन्ध ३

६ (क) शास्त्री व कदाहारा मूलाहारा य पत्तहारा य।

पुष्प फलमोर्णो जिव य अद्या किर कुलधरो उत्तमो ॥

—आवश्यक नियुक्ति गा० २०३

(ख) भाव० सूतमाध्य गा० ३ हारिमन्त्रोय वृत्ति।

(घ) आवश्यक धूर्ति त्रिनवास गणो ५० १५४।

बगल में दबाकर उष्ण करके खाने की राय दी।^१ किंतु इससे भी समस्या का सही समाधान न हो सका। कुछ दिना बाद अजीर्ण की व्याधि मानवा को फिर सताने लगी। इधर समय की अनुकूलता हाने पर एक बार वृक्षादि के परस्पर भक्ष्य से आग पैदा होती देखी गई। ऋषभदेव ने मिट्टी के पात्र में अन्न को अग्नि पर पकाकर खाने की प्रवृत्ति चलाई।^२

श्री ऋषभदेव ने मानव जीवन को अधिकाधिक सात्त्विक बनाने के उपायों की खोज की और मांसाहार से बचाने के लिए कृषि का आविष्कार किया। यह आविष्कार उस युगवा एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक चमत्कार था, और अहिंसा की तो यह एक सुदृढ़ नींव थी, जिसकी नींव पर आज हजारों लाखों वर्ष के इतिहास का सुरम्य मनोहर प्रासाद अवस्थित है।

आधुनिक इतिहासकारों की दृष्टि से

जन परम्परा की मायतानुसार आदि युग का मानव मांसाहारी नहीं, शाकाहारी था। जिसका दिग्दर्शन ऊपर की पक्तियों में हम कर चुके हैं। किन्तु आधुनिक इतिहास और अर्थ शास्त्र की दृष्टि से समाज के आर्थिक संगठन का इतिहास साधारण पाँच अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है,^३—

- (१) आखेट अवस्था
- (२) पशुचारण अवस्था

७ (क) आसी घ पाणिपसी तिम्मिअ तदुल-पवासपुडभोई ।

हृष्यपलपुडाहारा जइया किल कुलगरो उसभो ॥

घसेऊण तिम्मण घसणतिम्मणपवासपुडभोई ।

घसिपतिम्मणवाले हृष्यउडे वकससेए य ॥

—आव० नि० गा० २०६-२०७

(ख) आव० सू० हारिभग्गोयावृत्ति० सु० मा० ॥ प० १३१।१

८ पव्वेवइहणमोसहिबहण निग्गमण हत्थिसीसम्मि ।

पयणारभपवित्ती ताहे कासीय ले भणुया ॥

—आव० नि० गा० २०६

९ उच्चतर साम्यामिव अर्थ शास्त्र

—धृ० ४६, प्रो० सत्य देव

- (३) कृषि अवस्था
- (४) हस्तकला अवस्था
- (५) उद्योग अवस्था

जब इस भूमि पर सभ्यता का सूत्रपात नहीं हुआ था, उसके पूर्व अधनग्न मानव जंगल में पहाड़ों में, कदरों में और गुफाओं में निवास करता था। प्रकृति से जीवन निर्वाह के तत्त्व पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध नहीं होने से दुग्धा से छटपटाने लगा। तब "बुभुक्षितं किं न करोति पाप" के अनुसार मानव हाथों की बल से जंगल में निकल पड़ता, और शिकार के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था। पर सृष्टि पर जब सभ्यता के कुछ कुछ चिह्न प्रस्फुटित होने लगे और मानव ने अपनी बौद्धिक शक्ति का कुछ विकास किया तो वह मांसाहार से हटकर वनस्पत्याहार की तरफ आकर्षित हुआ। प्रगति के कुछ और चरण आगे बढ़े, तथा कृषि का आविष्कार हुआ तो मानव ने अपने हाथों के तौर बलान्तर दूर फेंक दिये और हल, हासियाँ लेकर वह मदान में उतर पड़ा। सदियों में खून का प्यासा मानव अहिंसा के प्रतिष्ठान में श्रम की महत्ता को पहचानकर विश्व के सुनहरे प्राणों में आगे बढ़ गया।

२ | अहिंसा के इतिहास में निरामिषता

जब मानव समाज में आसुरी वृत्ति चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाती है और हिंसा का विप्लव होने लगता है उस समय इस आयुभूमि पर दिव्यदृष्टि वाले किसी न किसी नरपुंगव का जन्म होता है। वह नरपुंगव अपने प्रभास्वर-व्यक्तित्व के द्वारा समाज में फली हुई आसुरी वृत्ति का दमन करता है।

धरती का आदि मानव जब गहबडाने लगा—सर्घर्ष और आक्रमण बढ़ने लगे, मनुष्य के मन में हिंसा प्रतिहिंसा की भावनाएँ जाग्रत होने लगी, उस समय में अहिंसा के आद्यप्रणेता भगवान् ऋषभदेव ने अवतरित होकर मानव जाति के अव्यवस्थित जीवन को यथावत् मर्यादित एवं संस्कारित किया। कृषि के माध्यम से अन्नाहार का आविष्कार किया। त्रियात्मक अहिंसा के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण आलेख है। डा० कामता प्रसाद जन ने 'विदेशी संस्कृतियों में अहिंसा' शीर्षक निम्बघ में तीथकर कालीन हिंसा अहिंसा के विकास का ब्योरा देते हुए बतलाया है कि "भगवान् ऋषभदेव के पश्चात् काल क्रम से २३ तीर्थकर हुए हैं। वे भी अहिंसा धर्म के प्रचारक थे। ऋषभदेव से १८ तीथकरो पश्चात् अहिंसा धर्म का प्रावृत्त्य रहा। किन्तु तीथकर मल्ली और मुनिसुव्रत के काल में यहाँ आसुरी वृत्ति का श्री गणेश हुआ। असुरों ने आकर अहिंसक ब्राह्मणों को भगाकर पशु यज्ञ करने की कुप्रथा को जन्म दिया, तभी से यहाँ हिंसा अहिंसा का द्वन्द्व चला।"^१

१० गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ पृ० सं० ४००

सोनहवें तीथर भगवान् शान्तिनाथ न मधरय राजपि क भव म एक कपात की प्राणरक्षा कर विद्व को अहिंसा प्रेम का पाठ पढ़ाया था । मोन के मुख से बिभी प्राणी का वचाना यह धम का उच्चादश है । प्रस्तुन आदर्श के मरक्षगार्थ ही राजपि ने अपने शरीर क माम का नाट कर क्षुधापीडित व्याध को अणु कर दिया । किंतु शरणागत कपात की उपक्षा रही की । कस्या के उस ममोहा ने प्राणा की ममता त्याग कर भी कपात की जान बचाई ।

प्रस्तुन घटनाचक्र म मामाहार का निषध और अहिंसा धम की पुष्टि के ही सदर्शन होने हैं ।

भगवान् अरिष्ट नमि का जीवन ता अहिंसा क इतिहास का एक उज्ज्वल पृष्ठ रहा है । उन्नान अपन विवाह प्रमग पर हाने वाले पशु-वध म दयाद्र होकर मन्म मदा के लिए विवाह से ही मुख मोड़ लिया ।^{११} प्रनाचशु पाण्डित मुगलाल जी न जन मम्कृति का अस्तर हृदय शीपक निरन्तर म भगवान् नमिनाथ क जीवन तत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है— 'एक समय था जब कि केवल क्षत्रियाम ही नहा, पर सभी वर्गों म माम त्याग की प्रथा थी । नित्य प्रति के भाजन, सामाजिक उत्सव धार्मिक अनुष्ठान के अवमरा पर पशु पक्षिया का वध ऐसा ही प्रचलित और प्रतिष्ठित था जसा आज मारियला और फलों का चढाना । उम युग म यादवजाति के प्रमुख राजपुत्र नमि कुमार न एक अजीव वदम उठाया । उन्होंने अपनी शाली पर भोजन के लिए बतल किए जाने निर्दोष पशु पक्षियों की अति मूक वाणी स सहसा पिघल कर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेंग जिसम अनावश्यक और निर्दोष पशु पक्षिया का वध होता हो । उस गभीर निश्चय के साथ वे भव की सुनी अनसुनी कबे बारात स शीघ्र नोट आए, द्वारिका स सीधे गिरनार पवत पर जाकर उहान तपस्या की । बीमार वय म विवाहार्थ प्रस्तुत सुदर राजकन्या का त्याग और ध्यान-तपस्या का माग अपना कर उहाने उस चिर प्रचलित पशु पक्षी वधकी प्रथा पर आत्म-नष्टात से इतना प्रहार किया कि जिससे गुज रान भर म और गुजरात के प्रभाव वाले दूसरे प्रांता म भी वह प्रथा नाम शेष हा गई । वह परपरा उत्तमान मे चलने वाली पिजरापोला की

लोकप्रिय सत्त्वाद्या मे परिवर्तित हो गई।" २ यदुधुमार नेमिनाथ के पश्चात् भगवान् पार्श्वनाथ ने अहिमा तत्त्व का प्रसिद्धि करने के लिए एक दूगंगा नया ही वस्त्र उठाया। पञ्चाग्नि जसी तामस तपस्या का सण्डन करते हुए प्रभु ने बतलाया कि वह तपस्या किसी काम की नहीं, जिसमें अनेका सूक्ष्म व स्थूल प्राणिया के तल जातग ताई जान ही नहीं रहता। सद् भगद का कोई भान ही नहीं होता। ऐसी हिमाजय तपस्या, तपस्या ही निरा दृष्ट दृष्ट है। उगम आत्मनिराग ही कोई गुञ्जाइश नहीं है। इतना ही नहीं, प्रभु ने जन समाज का पाखण्ड धर्म से सावधान किया और वास्तविक धर्म में परिचित कराकर जीवा के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ा। इस प्रकार धर्म क्षेत्र में मदिया से फैले हुए अज्ञानतिमिर का दूर कर विवेक के प्रकाश में अहिमा तत्त्व को जगमगाया।

यद्यपि सप की घटना को लेकर भगवान् पार्श्वनाथ को बसठ तापस व उनके अनुयायियों का कोप पात्र बनना पड़ा, फिर भी उन्होंने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की और हिमाजय अनात-तप की जड़ ही उखाड़ डाली। यह भगवान् पार्श्वनाथ की अपूर्व देह है कि आज भी जनधर्म या उससे प्रभावित क्षेत्र में सपों के प्रति वरुणा की वर्षा बरसती हुई लिंगलाई पड़ती है। मानव सपों को नागदेवता के रूप में पूजो लगा है।

भगवान् पार्श्वनाथ के द्वारा विकसित अहिमा की भावना ज्ञात पुत्र भगवान् महावीर का विरासत में प्राप्त हुई। भगवान् महावीर और बुद्ध के युग का निहाम तो उड़ा ही विचित्र रहा है। जब भारत के धर्म क्षेत्रों में यज्ञ यागादि के नाम पर पशुबलि और दास प्रथा के रूप में शापण या दौर चर रहा या स्वार्या, धर्माधि य रस-लालुप व्यक्ति हिमा को निषेध प्रात्याहित कर रहे थे। 'बदिको हिंसा हिंसा न भवति' यज्ञार्थ पञ्चव सष्टा "स्यगकामो यजेत" आदि आदि सूत्रों का निर्माण कर धर्म के नाम पर पशुआ का बेरहमी से वध किया जाता था। इस नश्वर हिंसा या अहिंसा या चोगा पहना देते थे। हिंसा, अहिंसा का नकाब पहनावर गुन आम जनता के सामुख आने लगी। मानव के द्वारा मानव का तिरस्कार और अपमान देगवर वस्तुतः

मानवता अपमानित होने लगी वह हजार-हजार आंगुष्ठा मे सिसव उठी । उस समय भगवान महावीर और त्यागा बुद्धा अहिंसा म नय प्राण और नई चेतना का स्पदन भरने के लिए मपूर्ण मानव जाति का दया और कृपा का नित्य-सन्देश दिया । सारे समाज म अहिंसक शान्ति की व्यापक राह पदा की । इतना ही नया अपने धर्म प्रवचना मे खल्लम-मुल्ला आम प्रचलित यज्ञा का खण्डन करते हुए कहा—

धर्म का सम्बन्ध आत्मा की परिश्रमता से है, मूक पशुआ का रक्त यहाँ म धर्म कहा है ? यह तो आमूलचून भयकर भूल है पाप है । जब आप निमी भरने जीव को जीवन नहीं दे सन ता उसे मारन का आपका क्या अधिकार है ? पर म नया जरा-मा नाँटा जम हम बचन कर देता है ता जिनके गने पर छुरियाँ खनती है, उह कितना दुःख होता हागा ? यम करना घुग नहा है । वह अवश्य जाना चाहिए । परंतु ध्यान रखा, कि क विषय त्रिकार व पशुआ की वनि स हा न कि इन जीविन स्तुधारी मूक पशुआ की वनि मे । सच्चे धर्म यम व लिए आत्माका अग्निबुद्ध वगाआ उगम मन बचन और काय के द्वारा शुभप्रवृत्ति रूप धूम उडता । अनन्तर तप अग्नि के द्वारा दुष्यम का ईधन जमाकर शान्ति रूप प्रशस्त हाम करो । ^{१३} इस प्रकार भगवान महावीर न हिंसा मक यम का विरोध कर अहिंसा तप आदि रूप यम का निरूपण किया । ^{१४} नया प्रचलित मामाहार का सन स्वर म धार विराध किया । विराध का आयाज इतनी प्रचण्ड था कि स्वार्थी—धर्माय व्यक्ति अपन स्वयों पर होने वाले आघात मे आहत होकर बुद्ध समय व लिए कुलपुत्रा उठे । किन्तु शान्ति के इस महान देवदूत की एवाग्र तपस्या व उगकी अहिंसा परायण पिष्ठा के ममुख एक नि उ नतमस्तक जाना पया । परिणामत जो व्यक्ति माम व यमप्रिय थे उनक शुष्क हृदया म कृपा का अजस्र-स्रोत प्रवाहित हा उठा ।

भगवान महावीर और बुद्ध के पश्चात ता अहिंसा भावना की जड भारत के मानस म इतनी अधिक गहरी जमी कि ममस्त

१३ महावीर सिद्धास्त और उपदेन प० ३ —उपाध्याय अमर मुनि

१४ तयो जोई जीवो ओइठान ओया मुया सरीर कारित्तम

कम्महा सन्नम आग ततो होम हणामि इतिण एसत्थ ॥

—उत्तराध्याय सूत्र, व० १३।२४

भारतीय धर्मों का यह हृदय बन बैठी। तात्कालिक बड़े-बड़े प्रभाव शाली ग्राह्यण व क्षत्रिया को उमन अपनी और आकर्षित कर लिया। सामाजिक, धार्मिक आदि उत्सवों में भी अहिंसा ने अपना प्रभाव जमा लिया। सर्वत्र शांति का साम्राज्य फैल गया। भगवान् महावीर ने विश्व को जो अनेक प्रकार की दान दी हैं उनमें अहिंसा सबसे अधिक, यह देन सर्वोपरि है।

भगवान् महावीर तथा बुद्ध द्वारा उपदिष्ट अहिंसा और करुणा तत्त्व का सम्राट् चंद्रगुप्त, अशोक तथा उनके पौत्र सम्राट् न और अधिक प्रतिष्ठित एवं व्यापक बनाया, इतिहास जिसका साक्षी है। कलिंग-युद्ध में तब रक्त को उहृत देखकर अशोक का हृदय करुणाद्र हो उठा, और उसने भविष्य में युद्ध न करने का संकल्प कर लिया। अशोक ने अहिंसा और करुणा के मंदण का मिला लज्जा द्वारा स्थान स्थान पर उत्पीठा कराके प्रचारित किया। अशोक का पौत्र सम्राट् सम्राट् ने अहिंसा की भावना को अपने अधीनस्थ राज्या तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि राज्या के सीमावर्ती प्रदेशों में भी दूर-दूर तक फैलाकर उमका प्रबल प्रचार किया। बाह्यरवी सदी में आचार्य हेमचंद्र ने गुजरात में मिथराज को अहिंसा की भावना में प्रभावित कर एक बहुत बड़ा आदेश उपस्थित किया। मिथराज के राज्य में जहाँ देवी-देवताओं के समक्ष नानाविध हिंसाएँ होती थी, वे हिंसाएँ सब रक्त गईं। मिथराज का उत्तराधिकारी महान सम्राट् कुमारपाल भी अहिंसा में संपूर्ण निष्ठा रखता था। उसने अहिंसा भावना का जितना बिस्तार किया वह इतिहास में बजाट है। उनकी दयाद्वयुक्ति के लिए एक सुप्रसिद्ध जनश्रुति है कि—'कुमारपाल अपने राज्य के अश्वों का पानी भी छान छान कर पिलाया करता था उस की अमारि घोषणा' अत्यंत लोकप्रिय बनी जा अहिंसा भावना की एक विशिष्ट छोटकरी थी।

अहिंसा भावना के प्रचार में जहाँ अनेकों बरिष्ठ व्यक्तियों के हाथ अग्रसर रहे हैं, वहाँ निम्न-थ परंपरा के श्रमणों का भी इसमें विशेष श्रेय रहा है। वे हिंसाय से क्याकुमारी तब, अटक से कटक तक पदयात्रा करने अनेक मुसीबतों व अनेक कष्टों को भेलकर जन जन का अहिंसा का अमृत बाँटते रहे हैं। उनके अंतर में प्रेम पीयूष उडेलत

रह ह। अगणित व्यक्तियों की हिंसा-जनित भास-मदिरा व व्यसना का परित्याग करवा कर उन्हें धर्माभिमुख किया है।

जैसे शकराचार्य ने भारत के चारों कोना पर मठ स्थापित करके ब्रह्माद्वैत का विजय स्तम्भ रोपा है, वैसे ही महावीर के अनुयायी अनंगार निग्र-या ने भारत जस विशाल देश के चारों कोना में अहिंसाद्वैत की भावना के विजय स्तम्भ रोप दिए हैं। ऐसा कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। लोकमान्य तिलक ने इस बात को या कहा था कि— 'गुजरान की अहिंसा भावना जना की ही दान है, पर इतिहास हमें कहता है कि अहिंसामूलक धर्मवृत्ति में निग्र-या—सम्प्रदाय का पाठा बहुत प्रभाव अवश्य काम कर रहा है। उन सम्प्रदायों के प्रत्येक जीवन-व्यवहार की छानबीन करने से कोई भी विचारक यह सरलता से जान सकता है कि इसमें निग्र-या की अहिंसा भावना का पुट अवश्य है।' १५

वस्तुतः निग्र-या परंपरा के श्रमणों का अहिंसा के उत्कर्ष में विशेष अवदान रहा है। श्री हीरविजय सूरि ने भारत के मुगल-सम्राट अकबर को धर्म प्रभाव में लीच कर अहिंसा का दिव्य सन्देश दिया और सम्राट से कुछ प्रमुख नियमों पर अमारि घोषणा जारी करने का वचन भी प्राप्त किया। कई मासाहारी जातियों को अहिंसा धर्म में दीक्षित किया। भारत में बहुत-सी मासाहारी जातियाँ आज अहिंसक जीवन विता रही हैं। इसका श्रेय अधिकांश में निग्र-या सम्प्रदाय के श्रमणों को ही प्राप्त है।

मध्यकाल में कुछ ऐसे सत महात्माओं की अवतरण भी हुई है कि जिनका उपदेश वाणी व रचना अहिंसा-दया का अमृत-कोष कहा जा सकता है। भारत की वायु में अहिंसा के जो परमाणु देखे जाते हैं, वे सब इन्हीं सत महात्माओं की दान हैं। भारत उनके उपकारों से उपकृत है।

महात्मा गांधी ने भारत में नवजीवन का प्राण स्पन्दित करने के लिए अहिंसा का ही आश्रय ग्रहण किया था। म समझता हूँ गांधी जी की सफलता का रहस्य भी अहिंसा ही है, और अहिंसा के

सहारे से ही वे एक बहुत बड़े राष्ट्र को सर्वतन्त्र स्वतन्त्र बना सके । उसमें कोई शक नहीं कि गांधी जी ने अहिंसा का राजनीति में प्रयोग करके भारत के अहिंसक आत्मरक्षण को और अधिक सजीव एवं व्यावहारिक बनाया है । यही नहीं, बल्कि चाहिए कि गांधी जी ने अहिंसा के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ा है । उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में अहिंसा भगवती की प्रतिष्ठा करके उसके व्यवहार-क्षेत्र में भी उत्साहजनक अभिवृद्धि की है ।

इस प्रकार अहिंसा का इतिहास भगवान् ऋषभदेव से लेकर वर्तमान गांधी युग तक सतत सात्विक गति से चलता रहा है । यह ठीक है कि उसके बीच बीच में शिथिलता और रूकावट अवश्य आती रही, किन्तु शिथिलता और रूकावट उस अपने पथ से विचलित न कर सकी । आज भारतीय अहिंसक समाज उन महापुरुषों का अत्यन्त कृतज्ञ है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके दया और करुणा का संदेश दिया । वैवाहिक समारंभ का त्याग कर हजारों पशुओं को जीवन दान दिया । अहिंसात्मक तपस्या तथा अहिंसात्मक यज्ञ की साधना धतला कर विश्व को मांसाहार एवं पशुवलि की धिनोनी परंपरा से बचाया और उन्हें निरामिषता की दिशा में बढ़ने की प्रबल प्रेरणा दी ।

३ । प्रकृति की विकृति मासाहार

मासाहार मानव प्रकृति में सवथा विरुद्ध है। वह किसी भी अवस्था में मानव के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। मांस भक्षी पशुओं की शरीर रचना में मनुष्य के शरीर की रचना नितान्त भिन्न प्रकार की है। विशेषता के अनुसार मनुष्य के उदर की रचना इस प्रकार की है कि वह मांस को पचाने योग्य नहीं है। अतएव मांस खाने की आ प्रवृत्ति मानव में दृढी जाती है वह उसका नैसर्गिक रूप नहीं किंतु विकृति-जन्य रूप है।

कभी कभी तो मानव को परिस्थितियाँ में प्रविष्ट होकर भी मांस खाना पड़ता है। जहाँ कि प्रसिद्ध विचारक उपाध्याय अमर मुनि ने लिखा है— मासाहार का अर्थ-कारण के साथ-साथ एक मुख्य प्रयोजन यह भी रहता है कि ठंडे मुँहासे, पहाड़ों और जंगली प्रदेशों में जो बहुमूल्य मानव समाज रहता है उसमें घन उपभोग नहीं होता, वहाँ खेती भी सम्भव नहीं लगती और वहाँ के यातायात में मांस जसी गर्मी देने वाली वस्तु के बिना काम नहीं चल सकता। इस समस्या का हल मासाहार के द्वारा कस हो सकता है इसके अनुसंधान का प्रयत्न नहीं हुआ। यह कभी हम हमारी कभी माननी होगी। 'ये कुछ स्थितियाँ होती हैं भी यह सब माय सिद्धांत तो सभी को एक स्वर में स्वीकार करना ही होगा कि मानव निसर्गत मासाहारी नहीं, शाकाहारी है। अनुभव से भी यह स्पष्ट है कि शिशु अवस्था में मनुष्य मुख्यतः दुग्ध एवं घृत का आहार करता है

और उठा होने पर वह आदनादि भक्ष्य का आहार करता है।^{१७} प्रस्तुत गाथा के सपिं शब्द पर इतिहास महादधि श्री बन्ध्याग विजय जी ने टिप्पण दत्त हुए लिखा है—वनमान बात में भी बन्धा का जन्मत ही दूध तथा भविष्य काय में लेकर बच्चे के मुँह में डाला जाता है इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य का भुग्गर्भाज्य पदार्थ दुग्ध एवं घृत ही है। परन्तु ये पशुधर्म जीवन पद्धति सभी के लिए पर्याप्त नहीं, अतः बड़ा होने पर उनको अन्न खाना सिखाया जाता है।^{१८} वस्तुतः मानव का आहार दुग्ध व अन्न ही है। तभी तो अन्न की महत्ता बताने हुए उपनिषद्कार का कहना पड़ा—‘अन्न य आणा अर्थात् अन्न ही प्राण है जीवन है। इसके बिना मानव जीवन का दिवना संभव नहीं अधिनाधि अन्न उपजाता ही राष्ट्रीय शक्त माना है—अ न षट् कुर्वीत तद्वत्तम्।’^{१९}

इतिहास के अरोखे से ।

यह तो सुविदित है कि मांसाहार का आम प्रचलन अनाय लोगो के अतिरिक्त भारतवर्ष में कहीं नहीं था। अनाय तथा विदेशियों के संपर्क से ही भारत में इस दुप्रथा का अधिक प्रथय मिला है। उनसे दीर्घ कालीन संपर्क सूत्र न घाय लोगो के मानस का विकृत बना डाला और मांस का खाद्य पदार्थ के रूप में मुरलम दूला प्रयोग किया जाने लगा। जो कि आर्य संस्कृति के विघात के लिए पूर्ण घातक सिद्ध हुआ है। इस सम्बंध में मुनि श्री बर्याण विजय जी के विचार मननीय हैं। आपने मांसाहार के प्रचलन का कारण बतलाते हुए स्पष्ट लिखा है—‘प्राण्यगमास’ खाद्य पदार्थ है यह पहले कोई नहीं जानता था। परन्तु दुष्काल आदि विषम समय में संभ्य यस्तिया से दूर रहने यात्रे अनाय लोगो ने पेट की ज्वारता शांत करने के लिए आरण्यक जानवरों का मार कर उनका मांस खाने की प्रथा चलाई और इस प्रथा का शिखार करने वाले क्षत्रिय वर्ग को भी चेप

१७ बहुरा समाणा खीर सपिं अणुपुष्पेण ।

मुग्धा शोधण

।

—गृध्रहताङ्ग सूत्र

१८ मानव भोज्य भोमांसा प० ११

१९ ऐतरेय उपनिषद् ३।६

लग गया। जा बि पहले मानव रक्षा के लिए केवल हिंस्र-पशुआ का ही शिकार करना उक्त बात या म सम्मिलित था परन्तु डायानिसम आदि विशेषी आक्रम पारिया व सम्पन्न यहाँ के क्षत्रिय भाग भी धीरे धीरे मास मदिरा माना मोन गय ये फिर भी आय जानिया मे यह पदाय मवमाय वभी नहा जा सका।

वर्षिक धर्म के सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद म पशु यज्ञ तथा ब्राह्मणा को मास खाने का अधिकार नहा है। वेदा का अनुशलीन करने वाले ब्राह्मण भी अश्वमेध करते और उसका मास खाते थे यह कथन कोई मर्यादा नही रखता।" इतिहास के भरोसे से देखने पर यह भी बात हागा कि उत्तर भारत सदा से सम्पन्न आयों से बसा हुआ था और यह पूरा शानाहारी था। यह तथ्य भारत वष का भ्रमण करने वाले विदेशी यात्रियों ने जो अपनी यात्रा के सम्मरण उद्धृत किए हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है। 'ग्रीक' यात्री मेगास्थनीज जो चन्द्रगुप्त मौर्य की राज सभा में राजदूत के रूप में वर्षों तक रहा था और उत्तरीय भारत के अनेक देशों का भ्रमण किया था उसने यात्रा विवरण से भी उत्तर भारत में आयों की प्रधानता और वनस्पत्याहार की मुख्यता थी। उसके वक्ताता के अनुसार वहाँ पहाड़ी अनायों का छाड़ का नागरिक लोग पास प्रसंग के बिना मांस मदिरा कर उपयोग नहीं करते थे।

बौद्धयात्रा फाहियान, जा ईसा की पाँचवी शताब्दी के लगभग भारत में आया था वह उत्तर भारत के माकास्य देश के विषय में लिखता है—

शम्भर में कोई मासाहारी नहीं है। नही काइ मादक द्रव्यों का उपयोग करता है। वे व्याज और लहसुन नहीं खाते। केवल चाडाल लोग ही इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे सब बस्ती के बाहर रहते हैं। और अस्पृश्य कहाने ह। इनका कोई छता भी नहीं नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी में कुछ सनेत और आवाज करते हैं। जिसनो सुनकर नागरिक दृष्ट जाते हैं। इस देश के लोग सुधर नहीं पालते। बाजार में मास और मात्क द्रव्य की दुकानें भी नहीं हैं।

व्यापार हतु यहाँ के निवासी बौद्धी का व्यवहार करते हैं। येवल चडाल मात्र ही मास, भदली मारते और शिवार करने हैं।^{२१}

वैदिक परंपरा मे

भारत वष की प्राचीन सभ्यता व इतिहास के अनुसार वेद-कालीन यन भी बहुत नीचे माद हान थे, उनम जोरिन प्राणिमों की आहुति नही दी जाती थी, और न देवता ही मास-भक्षण करते थे। व 'ग्रीहि'-यवादि स सत्पुष्ट हा जात थे। इतिहासवार लिगन है—

वदिक काल म जो और गृह मेल की नाम पैदावार और भाजन की नाम वस्तु जान पडती ह। ऋग्वेद म अनाज के जा नाम मिलत है वे कृष्ण सदेह उत्पन्न करने वाले ह, क्यारि पुराने समय म जा उनका अथ था वह आज्ञा वदन गया है। आज्ञा वन सस्कृत मे 'यव' शब्द का अर्थ कण्डू जो है, पर वेद म इसी नाम का मतलब गृह और यव म तेरर अन्नमात्र से है। इसी तरह आज्ञा वल 'धा' शब्द का अर्थ वन स वन बेंगाल म चावल से है, पर ऋग्वेद मे यह शब्द भूत हुए जो के लिए आया है जा रि भाजन व काम म आता था, और देवताओं का भी चढ़ाया जाता था।

"ऋग्वेद म ग्रीहि चावल का उल्लेख नहीं है। हम लोग का इन्ही अनाजा से बनी हुई कई तरह की गटिया का भी वखान मिलता है, जो खाई जाती थी, और देवताओं का भी चढ़ाई जाती थी। 'पवित्र' (पब पवाना) का अर्थ है 'पनी हुई राटी' इसके सिवाय कई दूसरे शब्द जैसे पुरोदाम (पुरोडाश) 'अपूप' और 'वरम्भ' आदि शब्द भी पाये जाते हैं।^{२२}

इस प्रकार माय वनिक अथा का पयवक्षण करने से भी हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देव और मानव का भाजन घृत तथा दुग्ध एवं वनस्पतिज्य पदार्थ ही रह हैं।

२१ फाटिपान प० २६-२७

—मानव मोय मोमाया म उद्धृत

२२ प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास

—प्र० भा० प्रक० वैदिक काल १ काण्ड

४ । मासाहारी प्राणी और मानव

शरीर शास्त्रिया का मत है कि मानव शरीर की रचना और उसकी प्रवृत्ति दुग्धपायी प्राणियों से काफी भिन्न होती जुलती है, अतः मासाहारी प्राणियों से वह विन्कुल भिन्न पड़ता है। मासाहारी जीवों का जन्म काल से जिस प्रकार की तीव्रता नाखून व दातें हों वह वैसे मानव की नहीं होते। मासाहारी जीवों के दातें टढ़े मढ़े होते हैं, किन्तु मानव के दातें विन्कुल सीधे और चपटे होते हैं। मानव का पाचन शक्ति (अग्नि) इतनी तेज नहीं कि वह उच्च मांस का आसानी से पचा सके जबकि हिंस्र जीव उस महुज ही पचा लेते हैं। सिंह, चीता, व्याघ्र और बिलाल आदि मासाहारी जीव जिह्वा से लप-लप करके पानी पीते हैं, किन्तु मानव जिह्वा से नहीं, हाँठ से पीता है। प्राफेसर विलियम लारेस एफ० आर० एस० ने बतलाया है—‘मासाहारी प्राणियों की आँखें निरामिष भोजन से भेद रखती हैं, मासाहारी जानवरों की नेत्रज्योति सूर्य का प्रकाश सहन नहीं कर सकती। लेकिन वे रात का दिन की भाँति देख सकते हैं। रात का उनकी आँखें दीपक के समान अङ्गारा की तरह चमकती हैं। परन्तु मनुष्य दिन को भलीभाँति देख सकता है। सूर्य का प्रकाश उसका उसकी नय ज्योति का विघातन नहीं, बल्कि सहायक है और मनुष्य की आँख रात को न तो चमकती है और न प्रकाश के बिना देख सकती है।

मासाहारी जीवों का बच्चा जब पढ़ा होता है, तब उसकी आँखें बहुत दिना तक बंद रहती हैं। किन्तु निरामिष भोजन के बच्चे पढ़ा होते ही थोड़ी देर में आँख खोल देते हैं।

‘मासाहारी जानवरों का गर्मी भी सहन नहीं होती। वे थोड़े

परिथम मे थक कर हार जात ह, लेकिन मनुष्य गर्मी वरदाश्त कर सकता है और थोड़ा काम स हार नहा जाता ।'

मासाहारी जीवा के शरीर स अधिक परिथम और दीड धूप क बाद भी पसीना नहीं निकलता, विपरीत इसके मनुष्य एव निरामिपाहारी जीवा का अधिक धम का काय करने पर पसीना आ जाता है ।''२१

राष्ट्रपिता गांधी जी न एव स्थान पर अपनी विचार श्रेणी प्रस्तुत करते हुए लिखा है—शरीर-रचना को देखने से जान पड़ता है कि कृदरत ने मनुष्य का वनस्पति राने वाला बनाया है । दूसरे प्राणियों के साथ अपनी तुलना करने से जान पड़ता है कि हमारी रचना फलाहारी प्राणियों स बहुत अधिक मिलती है । अर्थात् बदरो से बहुत ज्यादा मिलती है । फाड कर खाने वाले शेर, चीते आदि जानवरा के दात और दाढो की बनावट हम से और ही प्रकार की होती है । उनके पजे के सदृश हमार पजे नहीं हैं । साधारण पशु मासाहारी नहीं हैं, जसे गाय बैल । हम इन स कुछ मिलते ह । परंतु घाम आदि खाने के लिए शारे जैसी आते उन की है, वसी हमारी नहीं ह । इन बातों से बहुत मे शोक एसा कहते हैं कि मनुष्य मासाहारी नहीं है । रसायन शास्त्रियों ने प्रयोग करके बतलाया है कि मनुष्य के निर्वाह के लिए जिन तत्वा की आवश्यकता है, वे सब फलों में मिल जात ह । येने, नारंगी, खजूर, अजीर सेव, अननास, बादाम अखरोट भूँगफली नारियल आदि में तदुत्स्ती को कायम रखने वाले सारे तत्व हैं । इन शोधका का मत है कि मनुष्य को भोजन पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है । जस और प्राणी सूर्य के ताप से पकी हुई वस्तु पर तदुत्स्ती कायम रखते हैं, वसे ही हमारे लिए भी हाना चाहिए ।'

भारत वष हजार। लाखों वर्षों से विश्व का शाकाहार का दिव्य सन्देश देता रहा है। यही कारण है कि आज अहिंसा के सम्बन्ध में सूक्ष्मतम चिन्तन करने वाले तथा शाकाहारी जीवन बिताने वाले व्यक्ति भारत में सबसे अधिक मिलते हैं। शाकाहार का प्रयोग भारत वर्ष की संस्कृति में महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अध्याय है। सम्यता के आदि संस्कर्ता भगवान् ऋषभदेव का शाकाहार की परंपरा में विशेष प्रवर्दान रहा है। कृषि क्रम के माध्यम से मांसाहार के स्थान पर शाकाहार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर उन्होंने विश्व का एक महान् देन दी है। उनका यह उपकार अविस्मरणीय है। किन्तु खेद है कि शाकाहार का महान् सिद्धान्त विश्व में अधिक व्यापक न बन सना। जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि यह सिद्धान्त विश्वव्यापी होकर जन-जन के मन का आकर्षण केंद्र बनता पर यह नहीं हो सका। यदि यो कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस युग में तो इस सिद्धान्त का विकास न होकर प्रतिदिन ह्रास ही होता जा रहा है। अब भी समय है भारत के जो शाकाहारी हैं वे अहिंसा के प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा मांसाहारी जन समाज को शाकाहार की ओर आकर्षित करें, उनके जीवन में अहिंसा की आस्था जगाए खोई हुई चेतना का पुनः सम्पादन करें। निराश होना अनुप्य का घम नहीं है। कहा भी है—

‘जो सोये सपनों के तम में, वे जागेंगे यह सत्य बात।

देखा जिसने जीवन निशोथ, वह देखेगा जीवा प्रभात ॥”

उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज की भाषा में—“उन पर जिम्मेदारी है जो स्वयं शाकाहारी होने हुए भी मांसाहारिया को

शाकाहारी होने के लिए प्रभावित न हो सकते। शाकाहारियों का कतव्य है कि वे शाकाहार की उपयोगिता पर नई ग्राह्य बरत, तथा उससे अनुसार यह मित्र बर देते कि मांसाहार न केवल निरर्थक और अनावश्यक है—बल्कि हानिप्रद भी है। मांसाहार के बिना भी इस समस्या की ग्राह्य समस्या का हल हो सकता है। इस तरह यदि नियामक ढंग से मांसाहार के विरुद्ध आतापग्न तैयार किया जाता तो निश्चय ही मनुष्य के बहुमूल्य नाग शाकाहार की वास्तविकता का सत्त्व सम्भूत। २४

शाकाहारियों का कतव्य

शाकाहार की प्रतिष्ठा के निम्ने शाकाहारियों का यह कतव्य है कि वे अनावश्यक आरम्भ-समारम्भ तथा पराप्त हिंसा जैसी प्रवृत्तियों से बचे। आज हिंसा की कई ऐसी प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, जिन पर विचार से अनुसंधान करना आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य भी है। बिना उस अनुसंधान के मांसाहारी तथा निरामिषभाजो दोनों समान रूप से उस निमग्न हत्या के साक्षीदार होते हैं, जो शाकाहारी के लिए बिल्कुल त्याज्य है। आज जितने ही जीवित पशुओं का मार कर उनसे अवयव दवाई आदि के रूप में काम में लिये जाते हैं। जितने ही जीवित पशुओं का चम फशन का सामान बनाने में काम लिया जा रहा है। सम्प्रति बाजारा में जो नूतन फशनेनुल घड़ी के पट्टे, मुलायम जूते और लदर बग आदि मिलते हैं वे सभी जीवित पशुओं को मारकर उनके चमड़े से बनाये जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी सुना जाता है कि कोमल नाजुक चमड़े की जितनी भी वस्तुओं का निर्माण होता है वह अधिकांश जिन्दी गायों के गर्भाशय से निकाल कर नयजात बछड़ों को मार कर ही होता है। क्या आज का प्रगतिशील कहनाम वाला तथा शाकाहार को प्रथम देने वाला मानव उपयुक्त ढंग की अरुतापूर्ण हत्या द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रयोग कर सकता है? यदि प्रयोग करता है तो क्या, वह अपने को पूर्ण शाकाहारी कहलाने के गौरव से गौरवाचित हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। ॥

जिस देश में शाकाहार के प्रचार प्रसार की लम्बी चौड़ी चर्चाएं चलती हैं और जो देश अपने वास्तविकता का सामना करने की ओर लगे हुए हैं उसी देश की सरकार स्वयं जनता का सामना करने की ओर लगे हुए हैं। यह कितने परिचित बातें हैं? जो शासन मंत्रियों में आय सम्पत्तियों में पलायन है, वह आज भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचार के द्वारा वस्तुतः जनता की याजनाएं उठा रहा है तथा भ्रष्टाचार के द्वारा वस्तुतः हजारों वर्षों की आत्मोपमार्ग की माधता पर पानी फेर रहा है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? आश्चर्य ही नहीं, पर इस बात का अत्यन्त श्रेय भी है कि भारतीय सरकार विदेशी सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली याजनाओं का भारी नकल कर अपनी आय सम्पत्ति में भ्रष्टाचार पर नाशिर पानन का काम कर रही है। ऐसी स्थिति में निरामिषभाजी जनता का जाग्रत होना है, तथा भारतीय सरकार का आत्मोपमार्ग विद्रोह द्वारा बाध्य करके शाकाहार के पथ को प्रशस्त बनाना है।

शाकाहार की व्यापकता

सामान्य रूप से शाकाहार विश्व के सभी धर्मों में निहित है। यदि कुछ धर्मावलम्बी शाकाहार का प्रचार करते हैं तो वे निश्चित रूप में अपने धर्माचार्यों और धर्मप्रवक्तव्यों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यह तो निश्चित है कि शाकाहार का प्रचार प्रसार भारत वर्ष में ही नहीं बरन अन्य भूखंडों में भी रहा है और वह भी समस्त काल में रहा है। श्री शिवचन्द्र कोचर ने मनुष्य जाति का सर्वोत्तम आहार-शाकाहार शीघ्र निबन्ध में बतलाया है- ग्रीस देश के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानों—पिथागोरस, इम्पीडाक्लिम प्लेटो, सोक्रेटिज, आरिस्टो, मनेका पार्फिटी, एनोपिक आदि न तथा आरिस्टो, टेरट्यूलियन, क्रिस्ताम तथा अलबर्टीया के क्लोमट जैसे ईसाई धर्म गुरुओं ने भी शाकाहार का प्रतिपादन किया है। भारतवर्ष के महान सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में स्थान-स्थान पर इस आशय के शिलालेख उत्कीर्ण करवाये थे कि कोई व्यक्ति किसी प्राणी की हत्या न करे। महान मुगल सम्राट अकबर ने भी आदेश दिया था कि उसके साम्राज्य में विशेष पर्वों के अवसरों पर किसी प्रकार का प्राणि

वध न किया जाय । ससार के प्रसिद्ध विद्वान् स्वीडनबोर्ग, टालस्टाय, वाल्टेयर, मिल्टन, वेस्ले आइजक, यूटन, बूथ, पिटमन, बर्नार्डिशा इत्यादि शाकाहारी थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं में शाकाहार का पूर्णरूपेण प्रतिपादन किया है ।”^{८५}

मासाहार के सम्बन्ध में बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा है कि मासाहार से शक्ति बढ़ती है, वह शक्ति का अमित सात है । किन्तु उनकी यह धारणा अवज्ञानिक है । इसका उत्तर सर टी० लोडर ब्रिटन के शब्दों में इस प्रकार है—”मासाहार शक्ति प्रदान करने के बड़ने निर्बलता का शिकार बनाता है । और उससे जो ‘नाइट्रोजिनस’ पदार्थ उत्पन्न होता है वह स्नायु जाल पर जहर का काम करता है । आज कई डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों ने परीक्षण के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि मांस की अपेक्षा फल तथा शाक भाजी एवं गोदुग्ध में अधिक पोषकत्व पाये जाते हैं । जिन का प्रयाग—शक्ति, स्फूर्ति तथा बुद्धिबल आदि सभी दृष्टि से उपयुक्त लाभप्रद है । मांस में इनका अभाव पाया जाता है । मांस ही इसमें नानाप्रकार की हानियाँ भी होती हैं । शाकाहारी मनुष्य में उदात्तता सहनशीलता तथा धैर्य प्रभृति गुण जितने अंशों में अधिक पाये जाते हैं उतने मासाहारी मनुष्य में नहीं ।

विश्व इतिहास पर नजर डालने से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि—मांस मनुष्य का प्राकृतिक भोजन कभी नहीं रहा है । मानव शरीर के लिए उसकी न कोई आवश्यकता है और नहीं कुछ उपयोगिता । दूसरी बात—सार में जितने भी महान प्रतिभाशाली पुरुष हुए हैं, वे लगभग शाकाहारी थे । बड़े से बड़े वैज्ञानिक, विचारक, साहित्यकार और महापुरुष हुए हैं वे सभी शाकाहार में विश्वास रखते थे ।

मनुष्य में मानवीय गुणों की उद्भावना के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम उस शाकाहार का भाग पर लाया जाय ।

विद्वानों की दृष्टि में मासाहार

पण्डित मदनमोहन मालवीय ने मासाहार का विरोध करते हुए

एक स्थान पर लिखा है—पहले राक्षस लोग मनुष्य का मांस खाते थे, अब मनुष्य पशुओं का मांस खाते हैं यह सब से बड़ा पाप है।

प्रो० एव० शाफ्ट्सबरी का अभिमत है कि—‘मांस खाने का स्वभाव यह कोई मनुष्य की मूल प्रेरणा नहीं है।

डाक्टर सिल्वेस्टर ग्रोहास का कथन है कि—शरीर सम्बन्धी बनावट के मुकाबले की विद्या सिद्ध करती है कि मनुष्य स्वाभाविक रीति से फल फल बीज, मेवा और अनाज के ऊपर निर्वाह करने वाला प्राणी है।

प्रो० सर चार्ल्स बेल एफ० धार० एस० का अभिप्राय है कि—मेरा ऐसा अनुमान है कि इस भाँति कथन करने में जरा भी आशय नहीं है कि बनावट के साथ सम्बंध रखने पर एक दृष्टान्त सिद्ध कर देता है कि मनुष्य मूल से ही फल खाने वाले प्राणी के रूप में उत्पन्न हुआ था। यह मत दाँता और पाचन करने वाले अङ्गों की बनावट पर से तथा चमड़ी की रचना के ऊपर से प्रधानतः निर्धारित किया गया है।’

डॉ० हेग का कथन है कि—मांस और शराब के सेवन से मनुष्य की स्नायुए इतनी कमजोर बन जाती है कि वह जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसकी विचार शक्ति नष्ट प्रायः हो जाती है। इंग्लैण्ड में ज्यादा आत्म-हत्याओं का कारण माँसाहार ही है।’

डॉ० एस० टी० ब्लाउटसन एम० डा० के विचारानुसार पशुओं का प्राहार क्षेत्र परिमित होता है। सिंह आदि ज्यादातर वनचरो को ही खाते हैं। किन्तु सट्टि का सबर्धेष्ठ प्राणी मानव—कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सप, भेड़, बकरा, गाय, बेल, सूअर आदि सभी को खा जाता है। इस दृष्टि में मानव गया ग्रीता है पशुओं से भी।

श्री दयानन्द सरस्वती ने तो माँसाहारियों की वृत्ति पर एक गहरी चोट करने हुए कहा—ह माँसाहारियों? जब अमुक समय के बाद पशु नहीं मिलेंगे तब तुम मनुष्यों के मांस को भी नहीं छोड़ोगे क्या?

सिक्ख धर्म के प्रवक्तृ गुरु नानक साहब का परमान है कि—कपड़े पर लोह का दाग पड़ने से शरीर अपवित्र माना जाता है, तो यह खन-लोह पेट में जाने से चित्त निमल कैसे हो सकता है?

पैगम्बर मुहम्मद साहब का कथन है कि—‘हमने स्वर्ग से मेह बरसाया, जिससे घाग पैदा हुए और अनाज की फसल पैदा हुई और खजूरो से लदे हुए माटे लम्बे वृक्ष उत्पन्न हुए जो मनुष्य के लिए भोजन होंगे ।’^{२५}

‘सब प्रकार का मांस दयावान के लिए अभक्ष्य है । जो सर्व प्राणियों को अपने समान जानने वाला है, वह इन सब प्राणियों के वध से उत्पन्न हुए मांस को कैसे भक्ष्य समझेगा ।’^{२६}

महात्मा जरबुस्त ने भी कहा है—‘प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी का मित्र होना चाहिए । दुष्ट व्यक्ति जो अनुचित रूप से पशुओं और भेड़ों तथा अन्य चौपायों की घोर हत्या करता है, उसके भव्यव नष्ट किये जाएंगे ।’^{२७}

जन धर्म के अन्तिम तीथकर भगवान् महावीर ने चार कारण नरक गति में उत्पन्न होने के बतलाए हैं, उनमें चौथा कारण मांसाहार है । पचेन्द्रिय प्राणी का मांस खाने वाला व्यक्ति नरक गति का वध करता है ।^{२८}

२५ कुरान, सूरतकाफ ६, ११ ।

२६ लकावतार सूत्र ।

२७ भावविरक १७४ १६२ ।

२८ एव ससु चउहि ठाणेहि जीवा जेरइत्ताए कम्म ववरेति,
महारमयाए, महापरिगहयाए
पचिक्खियसहेण, कुणिमाहारेण ।

मानव जीवन के लिए - मासाहार की क्या उपयोगिता है ? यह बात आज वैज्ञानिक परीक्षण का विषय बना हुआ है । अनेक स्थानों पर इस प्रकार के परीक्षण हुए हैं और उनके आ परिणाम आये हैं वे यह स्पष्ट उद्घोषित कर रहे हैं कि मानव शरीर के पोषण एवं विकास के लिए मास अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक है ।

सन् १९०५ में लंडन बैजिटेरियन सोसाइटी की सेक्रेटरी कुमारी एफ० इ० निकल्सन ने कुछ बालकों को ६ महीने तक निरामिष भोजन कराया था । उसी समय लंडन काउंटी काउंसिल द्वारा उतने ही बालकों को सामिष भोजन करवाया गया । ६ महीने के पश्चात् दोनों दलों के बालकों का डाक्टरों परीक्षण हुआ । उस परीक्षण से सिद्ध हुआ कि मास खाने वाले बालकों की अपेक्षा शाकाहारी बालक अधिक सेज, स्वस्थ व यत्निष्ठ हैं । तब से लंडन काउंटी काउंसिल को प्रायः पर उसकी देख रेख के नीचे बैजिटरियन एसोसिएशन द्वारा लंडन के हजारों असहाय गरीब बालकों को निरामिष भोजन देने की व्यवस्था की गई ।

डा० जोशिया आल्डफील्ड डी० सी एम ए एम आर सी, एल आर सी पी सीनियर फिजिसियन, मारगेरेट हास्पिटल ब्राह्मले न बताया है—'मांस अप्रावृत्तिक भोजन है । इसीलिए शरीर में अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा करता है । आजकल का सभ्य समाज इस मांस के खाने से कसर, दाय, ज्वर, पेट के कीड़ आदि भयानक रोगों से जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है बहूत—अधिन पीडित होता है । इसमें कोई—आश्चर्य नहीं कि मासाहार उा भयानक रोगों

के कारणों में से एक कारण है जो भी मे नियायों का गताते हैं।^{१३}

एमे सिनपेस्य, प्रोहम आ० एम० पोन्ड्र० जे० ग्यूसूटा, जे० स्विम, डा० आ० ए० अवनूट रिडक्शनण्ड थीन सम्प्रकाश टूजी, मोनास, पेम्पर्टन हार्टेना आदि विश्वमान्य डाक्टरों ने मान्य मुद्रा प्रमाणा से यह सिद्ध किया है कि मास, मछली के शान ग हमारा शरीर व्याधि मंदिर बन जाता है। यट्टू रात्रमम्मा, मृगी, प्रन्ग, वातरोग-मधियान गठिया आदि तथा नामूर एव क्षय राग भाग शाने मे उत्पन्न हो हैं और बढ़ते हैं।

इन अनुभवी शास्त्रों ने प्रत्यक्ष उपाहरणा य द्वारा यह सिद्ध किया है कि—मास मछली खाता छोटा स्न से कुछ विणप राग स्वत हो नष्ट हो जा हैं और मांस शरीर हृष्ट पुष्ट बन जाता है। डा० एम० प्रेमन, डब्लू गम० पूनर, डा० पामरी लम्प, क्यानिस्टर बेलेर, जेपोटर ए० जे० ताइट और ज० स्मिथ इत्यादि डाक्टर स्वय मास खाना छोड़ दें पर यक्षमा, अतिमार अजीर्ण और मृगी रागा से विमुक्त होकर स्वस्थ एव मजल बने हैं।

अपने अनुभव के आधार पर उतान धन्य गगिया म भा मास छडवाकर उह स्वस्थ व तन्दुस्न बनाया है। कई डाक्टरों ने तो अपने परिवार में भी मासाहार का बहिष्कार कर दिया है।^{१४}

डा० सीओ गार्ड विलियम्स का कथा है कि—‘मुधरी हुए मास खाने वाली प्रजा में ८५ प्रतिशत छोटे से बड़े तक मने की बीमारिया एव आँतो की व्याधियों मे दु ग पा रह हैं। इस रूष्ट का मूल कारण मासाहार ही है। मास का उपात वक्त उसके छोटे छोटे रस दाँतों की सघिया में भर जात है, जहा वे सड़ा बरते है। चूँकि दाँत साफ करने के चालू रिवाजा मे थे बाहर निकलते ही नहीं। इसके साथ साथ दाँत भी सड़ते है और पायरिया जमे अंतरनाक दन्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं।

मि० थार्पर अडर वुड का कहना है कि इंग्लैंड और अमेरिका आदि मे जहाँ पर मासाहार का प्रचलन है—वहाँ उन देशों में १५०

वय पहले की अपेक्षा दांत के राग दशगुने बढ़ गये हैं। इस सम्बन्ध में मि० योमस ज० रागन लिखते हैं कि—ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन की योजनानुसार स्कूल के विद्यार्थियों के दांतों का परीक्षण करने पर पाता हुआ कि १०५०० में से ८६२५ दांतों के रागी हैं। उसका कारण नीरागी भोजन का अभाव है।

डा० पोल काटन कहते हैं कि—डॉक्टरों अनुभव से यह प्रमाण सिद्ध हो चुका है कि मांस की पुराने डिम्पेसिया, एपेंडीसाइटिस आदि रोगों को उत्पन्न करने में अग्रतम स्थान रखती है। टाइफाइड सप्रहणी इत्यादि रोगों का बढ़ाता है और शयन एवं नासूर सदा प्राणघातक रोगों के जन्तुओं का शरीर में प्रविष्ट होने में सहायक होता है।

डा० कोमन्स बेली ने जाहिर किया है कि—वर्तमान समय में एपेंडीसाइटिस एक सामान्य रोग हो रहा है, और उसका कारण हम लोगों की खाने पीने की वृत्ति है।” वे कहते हैं कि—पशु-पक्षियों के मांस में एपेंडीसाइटिस के जन्तु हान से शरीर में रहे हुए मांस को उसका चप लगता है।

डा० शेम्पाजीजर का यह बात हुआ था कि—‘रुमानिया के २०,००० रोगी जो अन्न, फल, शाक पर निर्वाह करते हैं, उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति को ही इस रोग ने सताया था। परन्तु मांसभक्षी रागियों में से हर २२१ मनुष्य के पीछे एक मनुष्य को यह रोग हुआ। फ्रेंच सेना के सज्जन जनरल की हैसियत से उन्होंने यह प्रकट किया था कि फ्रेंच सिपाही मांस पर निर्वाह करते हैं, इस कारण उन्हें एपेंडीसाइटिस का रोग विशेष रूप से होता है और अरब लोग अन्न फल, शाक पर रहते हैं अतः वे इस रोग से मुक्त रहते हैं।

डा० एच० एम० ब्रुशर लिखते हैं कि—मांस खाने वाला की नस एवं छाती नस भर जाती है एवं पतली पड़ जाती है अतएव उनका सुखार कम ज्यादा रूप में निरन्तर सताता रहता है।

मि० जे० एच० आलीवर लिखते हैं कि—मांस खाने वाला का हृदय, अन्न फल एवं शाक खाने वाला के हृदय से दशगुना अधिक जोर में धड़कता है।

डा० बी० मुरडन लिखते हैं कि—मांस सन्तान नाइट्राजन वाले पदार्थों से नीवर किन्नी और ऐसे ही दूसरे भागों पर अधिक लाभ

पड़ता है और इससे सघिवात, लीवर तथा बिड़नी सम्बन्धी अयाय दद उत्पन्न होते हैं ।

डा० विंग्सफोर्ड और हैग ने मांस भोजन से शरीर पर होने वाले बुरे असर का बहुत ही स्पष्ट रूप में बतलाया है । इन दोनों ने यह मानित किया है कि दान खाने से जा एगिड पदार्थ हाता है, वहीं एसिड मांस खाने में पैदा होता है । मांस खाने से दाँतो का हानि पहुँचती है, सघिवात हो जाता है, यही तब नहीं, बल्कि इससे खाने में मनुष्यों में शोध उत्पन्न होता है ।^१ हमारी आरोग्यता की व्याख्या के अनुसार जोधी मनुष्य भीरोग नहीं गिना जा सकता । केवल मांस भोजी मनुष्यों के भोजन पर विचार करने की जरूरत नहीं बल्कि उनकी दशा भी ऐसी अघम हो जाती है कि उसका ख्याल करते हम मांस खाना कभी पसन्द नहीं कर सकते ।^२

मसार के सुप्रसिद्ध विचारक टालस्टाय ने भाग भक्षण के सम्बन्ध में एक जगह अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—“मांस खाने से पाशविक प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं । काम उत्तेजित होता है, व्यभिचार करने एवं मदिरा पीने की इच्छा होती है । इस सब बातों के प्रमाण सच्चे शुद्ध सदाचारी नवयुवक हैं । विशेषकर स्त्रियाँ और जवान लड़कियाँ जो इस बात का साफ साफ कहती हैं कि मांस खाने के बाद काम की उत्तेजना और पाशविक प्रवृत्तियाँ अपने आप ही प्रयत्न हो जाती हैं । मांस खाकर सदाचारी बनना असम्भव है ।^३

इस सन्दर्भ में उपाध्याय श्री अमर मुनि जी के विचार भी अत्यन्त मननीय हैं—यह वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका है कि स्वास्थ्य के लिए मांस से अधिक शाकाहार ही उपयोगी और निर्दोष है । जिन पशुओं का मांस खाया जाता है, वे पशु भी लगभग शाकाहारी होते हैं । शाकाहारी पशु का मांस यदि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए शक्तिशाली एवं लाभप्रद हो तो मांसाहारी पशुओं का मांस तो और भी लाभदायक होना चाहिए । किन्तु यह पाया जाता है कि मांसाहारी पशुओं का मांस मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होता, उसमें एक प्रकार का जहर भरा होता है । फिर यह बात भी ध्यान देने लायक है कि पल, अन

११ आरोग्य साधन—पाँचवीं ।

१२ आरोग्य साधन—पाँचवीं ।

घोर तरवारियाँ ज़रदी से खराब नहीं होती जब कि मांस तुरन्त खराब हो जाता है। उस में कीड़ पड़ जाते हैं और बासी मांस बदबू देने लगता है।^{३३}

उपसहारात्मक दृष्टि

०

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों, शरीर-विवरितका एवं विचारका ने एक स्वर से मांसाहार को मानव शरीर के लिए अनुपयोगी ही नहीं अपितु भयंकर हानिकारक सिद्ध किया है। इन सब उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मांस भक्षण मानवीय प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मनुष्य की प्रकृति मूलतः शाकाहार के अनुकूल है और उन्नी और नियत क्रम से चलना चाहती है। शाकाहार की मूलप्रकृति मनुष्य की मूलतः अहिंसा प्रिय और कारुणिक होने का स्पष्ट और सबसे प्रबल प्रमाण है।

भारत जसा अहिंसा प्रिय देश जिस अरुपि भूमि हाने का गौरव है और कृषि भूमि हाने का भी। उस देश में शाक मांसाहार का प्रचलन बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। जनता और वर्तमानशासन भी प्रधाधुघ इस श्रूर एवं खतरनाक मार्ग पर बढ़ते जा रहें हैं। इसके परिणाम भारत की उच्च सस्वति के लिए ही घातक तर्हीं होंग, यत्कि मानसिक, शारीरिक एवं धार्मिक स्थितिया को गड़बड़ा देंगे। मांसाहार के कारण ही उन्माद, पागलपन, निद्रा क्षय आदि बीमारियाँ तर्जी से बढ़ रही हैं। इसी के मानसिक दुष्परिणाम हैं—निमम हस्याएँ निनज्ज व्यभिचार एवं लागों का चारित्रिक अथ पतन। देश की धार्मिक स्थिति पर ता स्पष्टत ही इसक दुष्परिणाम नजर आ रहें हैं। खाद्यन्ना की कमी से दश का प्रतिवप भरवा रुपये का अन्न विदेशा से आयात करना क्या पड़ रहा है? इसीलिए कि यहाँ कृषि के विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, त्रितना कि मांस के उत्पादन के लिए शूकर-पालन, मर्गी पालन एवं मत्स्य-पालन पर दिया जाता है। दश में पशुधन की रक्षा के लिए कोई विशप याजना नहीं बन रही है, त्रितु मामोपादन क लिए बड़-बड़े वज्ञानिक

कट्टीराने खोलने के लिए सरकार तत्पर हो रही है। कृषि एवं पशुप्रा की हानि से देश की वित्तना बड़ा आयिक नुबसान हो रहा है, यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है—“एक बैजानिन का कथन है कि पशुधन की बरबादी से हम एक अरब रुपये मूल्य के प्रोटीन साध पदार्थ हर साल खो देते हैं।”

इस प्रकार भारत की अल्पप्रधान सृष्टि में मासाहार का प्रचलन, धार्मिक, सांस्कृतिक, मानसिक शारीरिक एवं आयिक सभी दृष्टियों से हानिप्रद सिद्ध हो रहा है। अपनी दश की सृष्टि एवं धर्म से जिन्हें थोड़ा भी अतुराग है, उावा कर्तव्य है कि वे आज स्वयं शाकाहारी बन रहे, एवं विश्व में शाकाहार का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध हो जाएँ। सृष्टि के लिए वह दिन गौरव का दिन होगा जब भारत का प्रत्येक निवासी मासाहार का घृणा की दृष्टि से देखने लगेगा। वही दिन अहिंसा और कथना की महान विजय का दिन होगा।

छह अहिंसा के अचल में विज्ञान

- अहिंसा और विज्ञान
- रेडियो सन्नियता तथा उसके प्रभाव
- विज्ञान की सहचरी अहिंसा ।
- विज्ञान और उसके कार्य
- प्राणविक शक्ति का उपयोग
- युद्ध और अहिंसा
- समस्या ॥ समाधान
- हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और भारत सरकार
- वैज्ञानिक यन्त्रों का प्रयोग
- विज्ञान पर अहिंसा की स्वर्णिम विजय
- भारत की अहिंसात्मक नाति
- अणु परीक्षण प्रतिवध-सचि
- अहिंसा और विज्ञान का मिलन

और अव्यवस्था, विशृङ्खलता, उच्छृङ्खलता और लोतुपता फल रही है। विज्ञान के द्वारा व्यक्ति जया जया भौगोलिक दूरी को नापता गया है, तथा तथा उसकी अपनी दुनिया छाटी होती गई है। वह विश्व भर में फल कर भी विश्वात्मा नहीं बन सका। अपितु अपने ही क्षुद्र स्वाय के बठघरे में बंद होता जा रहा है। आज मानव के ज्ञान विज्ञान की सहायता से इतने लम्बे हो गए हैं कि हजारों मील दूर की बात सुन लेते हैं, उसकी जवान इतनी लम्बी हो गई है कि हजारों मील दूर तरु बेनार के तार, रेडियो, टेलीफोन या टेलिविजन द्वारा अपनी आवाज को पहुंचा देता है। उसका मस्तिष्क इतना विराट् बन गया है कि मशीनों की सहायता से हजारों बोधे अपने विभाग में भर सकता है। हिसाब के गणित का कार्य कम्प्यूटर मशीनों द्वारा बहुत शीघ्र कर सकता है। उसने पैर इनने लम्बे हो गये हैं कि अब वह विज्ञान के सहारे चंद्र व मंगल लोक तक की यात्रा करने और पाताल लोक तक की छान डालने के अभियान कर रहा है। देश और काल पर इतनी विजय पान पर भी उसका हृदय अत्यधिक सक्षीण तथा स्वायपरायण बनता जा रहा है। यह विज्ञान का सबसे बड़ा अभिशाप है। मानव वज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करता हुआ उनका उपयोग मानव सहार के लिए करता जा रहा है। इन दृष्टि से विज्ञान को मानव के लिए अभिशाप कहा जा सकता है। विमानों ने, पानी के जहाजों ने, त्रिजली के विभिन्न उपकरणों ने, जय मनुष्य के विकास की गति बंदम बढ़ाया तो वह उनका समूल नाश करने के लिए समुद्यत हो गया। बमबपक विमानों ने यारोप, जापान, कोरिया आदि में लाखों निरपराध मनुष्यों को अकाल मृत्यु की गोद में सुला दिया। नागासाकी और हीरोशिमा उस भयानक मृत्यु ताण्डव की मुँह बोलती कहानी है।

इसके अतिरिक्त उसने मानव-सहारेक मशीनगना, विपली गसो, विस्फोटक द्रव्यों, बमों और अतर्द्धीपीय निक्षेप्यास्त्रों तक का मानव के हाथ में देकर उसकी आसुरीशक्ति को खुली छूट दे दी है, इसका परिणाम कितना भयंकर होगा यह अनुमान लगाना भी आज कठिन है। गत दो महायुद्धों में धनात्मिक साधनों द्वारा जो घन और जन की महान् बर्बादी हुई है, उसमें विज्ञान का ही तो हाथ था ? यह जो कुछ भी अभूत पूर्व सहार हुआ है जान माल की तथाही

हुई है, उसके लिए वास्तव में उत्तरदायी कौन है ? विज्ञान ही । अणुबम उदजन बम एवं निम्नप्यास्त्रा ने तो अब मानव की सुरक्षा तमक स्थिति को अत्यधिक गंभीर बना लिया है । स्वार्थांध राष्ट्रा ने विज्ञान के सहारे मनुष्य जीवन से खिलपाड़ करना शुरू कर दिया है । मानव जाति आज विनाश के बगार पर खड़ी है । कौन जाने भविष्य में क्या आणविक अस्त्र क्या रूप दिखायेगा ?

एक विकटोरियन कवि का विचार यथाय ही है कि विज्ञान में ज्ञान की वृद्धि तो होती है किन्तु भावुक स्पर्श नष्ट हो जाती है । 'वास्तव में इस वैज्ञानिक युग में भावनाओं का कोई मूल्यांकन ही नहीं होता । विज्ञान की सहायता में मानव मान के विराट् काप का तो प्राप्त कर सकता है किन्तु उसमें यह नहीं जाना सीखा कि इसका सदुपयोग कैसे किया जाय ? विज्ञान के कारण बौद्धिक दृष्टि से मानव भले ही उन्नत बन गया है पर नैतिक दृष्टि में अभी वह बहुत कुछ निम्नस्तर पर खड़ा है । विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सका है, किन्तु आत्मिक शक्तियों पर विजय नहीं पा सका । यह सचसे बड़ी दुबलता है मानव की और यह एक चुनौती है आज के भौतिक विज्ञान का ।

यह ठीक है कि विज्ञान ने अनेक चमत्कारी कार्य कर दिखाये हैं, उसकी कुछ उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण हैं । किन्तु विज्ञान की शक्तियों का आज अणु अस्त्र के निर्माण में जो योगदान है, वह निर्माता के अहंकार और गौरव की शक्ति भल ही कर दे, किन्तु विश्व-मानव के लिए वह अनंत महान सताप और विनाश का ही निमित्त बन रहा है । इन दुष्परिणामों की कल्पना में आधुनिक विज्ञान के पिता प्रा० आइन्स्टाइन की आत्मा सदा सतप्त रही है ।

वताया जाता है कि जब अमेरिका के तात्कालिक प्रेजिडेंट रुजवेल्ट को आणविक बम बनाने की सिफारिश करी के लिए पत्र लिखा गया था, उस पर आइन्स्टाइन ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे । परंतु जब उन बमों की विनाश लीला उनके समुप आई, तब उनकी आत्मा तडफ उठी और मृत्यु के पूर्व आइन्स्टाइन ने उन हस्ताक्षरों को अपने जीवन की 'सबसे बड़ी भूल' कहा । वस्तुतः अणुयुग की अणुशक्ति ने मानव को एक भयंकर स्थिति में डाल दिया है ।

रेडियो-सक्रियता तथा उसके प्रभाव

आज आणविक अस्त्रजनित विबीण रेडियो सक्रिय धूल से विश्व या वातावरण अत्यधिक दूषित बनता जा रहा है। रेडियो सक्रियता का एक चित्र देखिए।

“प्रत्येक अणु में एक छाटा-सा (यूक्लियस) न्युट्रि होता है। इसके चारों ओर ‘एलेक्ट्रॉन’ कृप्य भाजातु होते हैं। हाइड्रोजन सबसे हलका अणु होता है। इस अणु में एक ही एलेक्ट्रॉन होता है। अणु जितना ही भारी होता है, उसमें उतना ही अधिक एलेक्ट्रॉन होते हैं। रेडियो सक्रियता इसी अणुओं के भीतर के ‘यूक्लियस’ टूटने की वजह से प्रारम्भ होती है।’

दूसरी ग्यान देने की बात यह है कि अणुओं में ही विस्फोटक शक्ति होती है। यही कारण है कि हाइड्रोजन बमों के भीतर विस्फोट के लिए एक छोटा-सा अणुबम रखा होता है। इस विस्फोट के तत्काल पश्चात् ही विरण सक्रियता प्रारम्भ हो जाती है।

इन विस्फोटा से उत्पन्न विरण-सक्रियता बड़ी ही खतरनाक है, क्योंकि इस विरण सक्रिय धूल की ज़िदगी बड़ी नम्र है। दूसरी ओर हर जीवित पदार्थ में वायु की मात्रा अधिक होती है, जिससे विरण-सक्रिय धूल बड़ी आसानी से प्रवेश कर अपना प्रभाव प्रारम्भ कर देती है, विशेषकर इन पारमाणविक विस्फोटा के बाद जो वायु १४ नामक पदार्थ उत्पन्न होता है, वह तो ओर भी आसानी से जीवित पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हर एक मेगाटन वाले पारमाणविक अस्त्र से २० पीण्ड वायु १४ फी उपलब्धि होती है। सन् १९६१ तक के विस्फोटा से उत्पन्न कार्बन १४ का हिसाब जोड़कर ही महान् वनानिक लाइनस पालिंग ने अंदाजा लगाया था कि भविष्य में ४००,००० बिक्लाग या मृत बच्चा का जन्म होगा। वायु १४ के अतिरिक्त स्ट्राटियम ९०, आयोडिन १३१, और कसियम १३७ जैसे रासायनिक पदार्थ भी वातावरण में फलते हैं। इनसे तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होती

हैं। —जैसे बंसर, लूकेमिया, रक्त की कमी और पचिश आदि।”

उपरोक्त बातलाई गई रेडियो-सक्रिय धूल वास्तव में विश्व के लिए महान घातक है। इसका प्रभाव—जल, मिट्टी, हवा, वनस्पति, ऋतु, समुद्र आदि सभी पर गिरता ही है। किन्तु साथ ही मानव की शारीरिक प्रक्रिया पर भी गिरता है। मानवीय शरीर में कुछ ऐसे तन्तु हैं, जिनका हाना आवश्यक ही नहीं वरन् अनिवार्य भी है। वे तन्तु जीवन की सही गति विधि को समान होते हैं। उनमें समय-समय पर परिवर्तन होता ही रहता है। किन्तु रेडियो सक्रिय धूल का प्रभाव जरा शरीर पर गिरता है तो, उन तन्तुओं का निर्माण कार्य एक प्रकार से बंद-सा हो जाता है। फिर तो जीवनयात्रा भी अधिक समय तक चल नहीं पाती।

रेडियो-सक्रिय धूल का प्रभाव मानव की प्रजनन शक्ति पर भी गहरा पड़ता है। इससे मानव की भावी पीढ़ी का भविष्य अधकार में है। बास, इतना मजबूत कुछ हान पर भी बड़े बड़े राष्ट्रा का ध्यान इस सभाध्य क्षति की तरफ नहीं जा रहा है, उन्हें दिनानुदिन नवीनतम परीक्षा की घुड़दौड़ में आगे में आगे दौड़े जा रहे हैं। यह सच है कि रेडियोधर्मिता का प्रमाण अधिक बढ़ जाए तो सारी मानव जाति का खतरा है और इसी कारण विस्फोटों के विरुद्ध विश्व में प्रबल जनमत जाग्रत हो रहा है। अमेरिका की कमेटी फोरनैनवाइसेण्टएक्शन तथा इंगलण्ड की कमेटी ऑफ हूड—जिसके कारणार लाट रसेल हैं—इन दो संस्थाओं ने तथा वाररेजिस्टर्स इंटरनेशनल ने अणु विस्फोटों का बहुत विरोध किया और कर रहे हैं। शांति-कूच तथा अणु विस्फोट से प्रभावित व दूषित क्षेत्रों में नौकाओं द्वारा बालिष्ठियों का भेजकर विराध करने और विस्फोटों के विरुद्ध जनमत जाग्रत करने में इन संस्थाओं ने प्रशंसनीय प्रयास किये हैं। भारत में गांधीपीसफाउण्डेशन द्वारा आयोजित एटी यूनिलयर आम्स कन्फ्रेंस इसी दिशा में एक कदम है। अगर इस अमेरिका व फ्रान्स विस्फोटों की पारस्परिक होड़ में पीछे हटने को तयार न हुए तो कुछ समय में ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जब मनुष्य जाति के लिए रेडियो धर्मिता के

परिणाम खतरनाक सिद्ध हो जाएंगे। उस परिस्थिति में न तो रूस या अमेरिका उसके दुष्परिणामों से बच सकेंगे और न अन्य देशों की प्रजा। यह बात नहीं कि इस वस्तुस्थिति से अणु वैज्ञानिक या शासक बग परिचित नहीं हैं। वे इन खतरों से भली-भाँति परिचित हैं। पर उन्हें विश्वास है कि उस स्थिति तक पहुँचने में अभी बहुत समय लग सकता है। सब तब विस्फोट का काय श्रम जारी रखकर उसकी शक्ति के विषय में अधिकतम जानकारी क्या न प्राप्त करली जाए।”^२

अभिप्राय यह है कि आज जिस तेजी से बड़े बड़े राष्ट्रों में परमाणु शस्त्रों की होड़ लग रही है, यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, और यों-के-यों ही वे जारी रहे तो वास्तविक युद्ध से होने वाला विश्व विनाश का खतरा भले ही प्रत्यक्षीभूत न भी हो, किन्तु प्रतिस्पर्धा के इन परीक्षणों के मध्यन से निकलन वाली रेडियो-सक्रिय धूल के बालकूट से मानव जाति के महानाश की सम्भावना तो है ही।

विज्ञान की सहचरी अहिंसा

विनाश के बगार पर खड़ी मानवता को बचाना एक बड़ी समस्या है। इसके लिए हम एक ऐसी नियंत्रित शक्ति की खोज करनी हैं जिसके द्वारा मानवता का बचाव किया जा सके। इसके लिए अनन्त ज्ञान शक्ति संपन्न महापुरुषों ने एक दिशा सुझाई है और वह है अध्यात्म की दिशा, जिसके सहारे राम, बुद्ध, महावीर तथा ईसा जैसे प्रबुद्ध आत्माओं ने विश्व पर विजय प्राप्त की थी। वे जीवन की आखिरी घड़ियों तक निश्चय की अहिंसा, दया, प्रेम, क्षमा आदि का सन्देश देते रहे हैं। आज उही सन्देशों को उनके अनुयायियों को पुनः जीवन में जागृत करने की आवश्यकता है, तथा विश्व के लिए एक शांति का अजस्र-स्रोत खोज निकालना है।

वर्तमान में मानव का जितनी भौतिक ताकतें व शक्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उनसे कई गुनी अध्यात्मशक्ति की आवश्यकता है। इसके अभाव में निरी भौतिक शक्ति जीवन नाशक ही सिद्ध होगी।

हवाई जहाज के अंदर दो यंत्र होते हैं । एक यंत्र हवाई जहाज की रफ्तार को घटाता-बढ़ाता है और दूसरा यंत्र दिशा का बोधक होता है । जिससे चालक हवाई जहाज की गति विधि को ठीक से सभाले रहता है । इसी प्रकार विश्व में दो शक्ति रूप यंत्र अविराम गति से काम कर रहे हैं । एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक । भौतिकयंत्र विविध सुख-सुविधा व कार्यों की रफ्तार बढ़ाता है, और उसके वेग को कम ज्यादा करता है तो अध्यात्मयंत्र दिशा दर्शन देता है । हानि-लाभ का परिज्ञान करवाता है और मजिले मक्सूद तक पहुँचाने का प्रयास करता है । इसी अध्यात्मशक्ति (अहिंसा) के द्वारा हम विश्व विनाशक-तत्व के निर्माताओं का मन मस्तिक बदल सकते हैं और उनके प्रयासों की अनुपयुक्तता को समझा सकते हैं । इस सम्बन्ध में एक बार विनोबाजी ने अपने सामयिक प्रवचन में कहा था—

‘ विज्ञान अहिंसा की शक्ति है । अहिंसा को हक है कि शक्ति का उपयोग करे, चाहे आज वह दूसरों के पास क्यों न पड़ी हो । अहिंसा के साथ यदि विज्ञान की शक्ति जुड़ जाएगी तो दुनिया में स्वर्ग लाने की जो बात ईसामसीह ने कही है, उस स्वर्ग को हम साकार कर सकते हैं । अगर वह शक्ति विरोधियों के हाथ में रही तो, भले ही उसका वही जन्म हुआ हो, वह कुल दुनिया को खत्म कर देगी । ”

आज अणु अस्त्रों की संहारकशक्ति का प्रतीकार तभी किया जा सकेगा जब विज्ञान को अहिंसा के साथ सलग्न कर दिया जाए । बरना विज्ञान ने आज इतनी प्रबल शक्ति का सच्य कर लिया है कि वह अन्तर्दीपीय क्षोभ्यास्त्र से एक स्थान पर बठे रहकर दुनिया के किसी भी भाग को एक बटन दबाकर खत्म कर सकता है । मेगाटन बम से कई गुना अधिक भयंकर बम तयार हो चुके हैं । उनके समुल्ल हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराये गये बम तो भयंकर हैं ।

डूँसडें मशीन तो विश्व में क्यामत की रात ही बुलाने की ममता रखती है ।

यदि आज के युग में मानवजाति के वास्तविक आण-बीज दूढ़ जाए तो वह अहिंसा में ही उपलब्ध हो सकते हैं ।

सांगण यह है कि विज्ञान जहाँ नवीनतम आविष्कारों के द्वारा प्रकृति के रहस्यों का समुद्घाटन करता है, तथा आणविक शक्ति के

परीक्षणों से अपना अनुभव बढ़ाता है, वहाँ अहिंसा उनके द्वारा होने वाले विनाशों को रोकने का सुप्रयास करती है। अतः उक्त दृष्टि से अहिंसा को विज्ञान की सहचरी बनाया जाए। विज्ञान की शक्ति को अहिंसा के निर्देश पर ही प्रयोग किया जाए। विज्ञान और अहिंसा का साहचर्य ही मनुष्यजाति के त्राण का एक मात्र मार्ग है।^१

१ विशेष चिन्तेषु के लिए देखें, लेखक की 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा'।

दिन और रात की तरह विज्ञान के दो पक्ष हैं—एक कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष—विध्वंस का प्रतीक है और शुक्ल पक्ष—सृजन का। सृजन पक्ष में विज्ञान ने संपूर्ण विश्व का बदल दिया है। विज्ञान ने जनसमाज के लिए भोगोपभोग की वस्तुओं का निर्माण किया, जीवन के स्तर को ऊपर उठाया, सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन किया। इतना ही नहीं, विज्ञान द्वारा आज मानव समुद्र के वक्षस्थल पर मछलियाँ की भाँति विघरण कर रहा है। आकाश में पक्षियों की तरह अवायु गति से उड़ानें भर रहा है, और भूतों की तरह पृथ्वी पर सरपट चाल से चल रहा है। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, मोटरकार, रेल, हवाई जहाज आदि विज्ञान की मौलिक देन हैं।

विध्वंसपक्ष में युद्ध के लिए विज्ञान ने बन्दूक से लेकर परमाणु और उर्वजन वम तक साधन प्रदान किये हैं।

आज प्रत्येक देश की सभ्यता के समस्त उपकरण विज्ञान की छाया में पनप रहे हैं। आज प्रत्येक राष्ट्र के बीच निकटता स्थापित करने का सम्पूर्ण श्रेय विज्ञान का है। द्रुतगामी साधनों ने विभिन्न देशों में सामीप्य स्थापित कर यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी राष्ट्र या उसका प्रमुख व्यक्ति शक्ति सम्पन्न क्यों न हो, पर वह दूसरा की उपेक्षा करके अपना राष्ट्रीयकाय सम्पन्न नहीं कर सकता। इसी का वह उज्ज्वल निष्कर्ष है कि प्रत्येक क्षेत्र में दिनानुदिन अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित होते जा रहे हैं। इस प्रकार विज्ञान के सर्वांगीण व सर्वदेशीय विकास ने मनुष्य के श्रम की बचत और समय की उपयोगिता बढ़ाई है यह विज्ञान का प्रथम शुक्लपक्ष

हुआ। इस शुक्लपक्ष की चर्चाचौध में विज्ञान के द्वितीय वृष्ण पक्ष को मूलाया नहीं जा सकता।

आणविक शक्ति विज्ञान की अभूतपूर्व देन है इसमें कोई शक नहीं। किन्तु जब इसका उपयोग महाविनाश के लिए होता है, तो दिल दहल उठता है। अणुबम व उदजन बम की महाविनाशकारी सीला मानव के समक्ष आने पर भी वैज्ञानिकों व राजनेताओं की दृष्टि में बहुत कम परिवर्तन देखा गया है। आज उदजन बम से भी अधिक शक्तिशाली नाईट्रोजन बम के निर्माण में वैज्ञानिकों के उबर मस्तिष्क लगे हुए हैं।

प्राचीनकाल की तरह आज तोप, सलवार, बंदूक आदि से लड़ने की आवश्यकता नहीं, और न एक-एक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न रूप से प्रहार करने की ही आवश्यकता है। विज्ञान ने लाखों मनुष्यों को एक माय खत्म करने की शक्ति संपादित कर ली है। वैज्ञानिकों के अभिमत से प्रथम विश्वयुद्ध में एक सैनिक को खत्म करने के लिए औसतन बंदूक की दस हजार गोलियाँ या तोप के दस गाले छोड़ने पड़ते थे। परन्तु आज तो विश्व के बड़े से बड़े नगर या ग्राम को कुछ ही क्षण में भूमिसात् किया जा सकता है, और सिर्फ एक ही बम से। हिरोशिमा और नागासाकी को विध्वंस करने वाले अणुबमों से भी सहस्रगुण अधिक शक्ति-सम्पन्न बम तथा दूरमारक राकेट अस्त्र तैयार हो चुके हैं। इतने पर भी वैज्ञानिक सतुष्ट प्रतीत नहीं होते। वे इस समय भी विश्व में एक भयंकर प्रलयरूप 'कोबाल्ट' बम तैयार करने की चिन्ता में हैं। जिसके सम्बन्ध में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह आणविक तथा उदजन बमों से भी बड़ी ज्यादा भयंकर व खतरनाक सिद्ध होगा।

अभी इन्हीं दिनों में पश्चिमी इण्डियाना की एक पहाड़ी पर एक विशाल कारखाने में अमेरिका सत्तार का सबसे भयानक सहारक अस्त्र तैयार कर रहा है। यह अस्त्र एक स्नायु-गैस है। जिसमें न कोई गंध है और न कोई स्वाद और वह एक प्रकार से दिखलाई भी नहीं पड़ता। लेकिन उस की एक बुंद भी सांस के द्वारा घमड़ी के भीतर चली जाए तो चार मिनट में मनुष्य के लिए काल बन सकती

है। बनलाया जाना है कि नारसान में यह गैम राकेट जमीन पर चलाई जाने वाली सुरक्षा और ताप के गाना में भरी जा रही है। मात्र मात्र के पास इतनी शक्ति एक्जिन हा गई है कि वह कुछ बूँदा में शत्रु शक्ति का स्वाहा कर सकता है।

‘बर्नल रिटन का एक वैज्ञानिक है, उम्मा कहना है कि मुझे म काम मान जान एक राकेट पर मात्र जितना खर्च होता है उतने खर्च से ५०० परिवारों के लिए ऐम सुंदर घर बनाए जा सकते हैं, जिनमें वे सब तरह की सुख-सुविधाओं के साथ आराम से रह सकते हैं। और, अलुमिनियम बाने देशों में न हर एक देश न ऐसे तो न जाने कितने राकेटों के अम्बार सहे कर रहे हैं। उनमें फौजी गोदामों में उन अस्त्रों के लिए अब जगह नहीं बची है।

पारस्परिक शत्रुता और अविश्वास की दीवारों के अंदर बंद करके रखी गयी हम क्षति का नहरा के जरिये प्यासे सेना की ओर बहाया जा सकता है, ता एक-दो पीढ़ी के अंदर ही मनुष्य पृथ्वी पर स्वयं सहा कर सकता है? लेकिन मात्र की महानशक्तियाँ तो किसी दूसरे ही फेर में पड़ी हैं और देश का रक्षा के नाम पर उसके सब मांस की ही योजनाएँ बनाती जा रही हैं।^४

इस प्रकार अलुमिनियम न विश्व के सामने विशाल पमाने पर विकास क्षमताएँ दिये हैं। पर इतना म अवश्य बहूँगा कि इनने द्वारा होने वाले हानि और लाभ का उत्तरदायित्व आणविक शक्ति के निर्माता मूल्य वैज्ञानिकों पर ही रहेगा।

‘जब कभी विज्ञान किसी नई चीज का आविष्कार करता है प्रभु उस पर भरोसा पड़ता है, जब कि येचार देव इस चर्चा में पड़े रहता है कि उसका अन्तर्-म अर्थात् उपयोग क्या हो ।’

—एसा बल-टाइन

विज्ञान का उपयोग मानव की मनुष्य बुद्धि पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति अपने और ससार के जीवन को शांतिमय बनाना चाहता है तो वह उस का उपयोग उच्चादर्शों में, सेवा या जनता जनार्दन के हित-कार्यों में करेगा। यदि मानव स्वाध्याय-भूत होकर अपनी ही सुख-सुखा के लिए विध्वंस-कारक प्रवृत्तियों में, जनसंहार के कामों में उसका उपयोग करेगा, तो विश्व में अशांति की भयंकर आग फैल जाएगी, और एक दिन उस आग की लपटों में निरपराध की तरह सड़-सुखाने लगे हुए सब भी आ-पहुंचेंगे। ऐसी स्थिति में मानव का अपनी विवेक-ज्ञानमयी बुद्धि से काम लेना होगा।

उदाहरणार्थ रेडियम ससार की सबसे मूल्यवान् धातु है। यद्यपि यद्यपि रेडियम की किरणों द्वारा कई असाध्य रोग, और गंभीर धातु ठीक किये जाते हैं। कहते हैं इसमें बहुत गर्मी होती है। यदि इसका दुरुपयोग किया जाता तो आज विश्व तबाह भी हो सकता था, पर वैज्ञानिकों ने इसकी शोध करने इसका सदुपयोग करना सीख लिया यह कितना सद्भाग्य है मानव जाति का। वैज्ञानिकों का अभिमत है—एक परमाणु का विस्फोट किया जाए तो उससे इतनी अधिक तापीय शक्ति का सृजन होता है जिसे हम बड़े से बड़े ऐतनात्मक या विध्वंस-कारक कामों में नग्न कर सकते हैं। वायु या बिजली की शक्ति

की भाँति अणुशक्ति स्वतः हानिकारक नहीं होती। मनुष्य चाह इसे रचनात्मक कार्य में लगाए, चाह विध्वसात्मक कार्य में। रचनात्मक कार्यों में इससे अद्भुत कार्य परिणाम निवाले जा चुके हैं। वज्ञानिका का कथन है कि 'आत्यन्तिक' साधारण परमाणुशक्ति से हम बड़े-बड़े नगरों के बिजली घर महीनों तक चला सकते हैं। आणविक-शक्ति की सहायता से गाड़ियाँ तथा विमान प्रकयनीय तीव्र गति से चल सकेंगे। आज भी ससार अत्यन्त निकट आ चुका है और 'आणविक' शक्ति के इन उपयोगों से तो और भी निकट आ जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि आणविक युग में कुछ ही घंटा में ससार के चारों ओर घूमा जा सकेगा। निकट भविष्य में अणुशक्ति चालित विमानों से चंद्र लोख की यात्रा भी बहुत आसानी से की जा सकती। स्पुतनिक इससे साक्षी है। स्वल्प आणविकशक्ति से भी बड़े-बड़े कल-कारखानों का चलाया जा सकेगा, जिन्हें आजकल चलाने में पर्याप्त बिजली व्यय होती है। वज्ञानिक तो यहां तक स्वप्न देख रहे हैं कि एक दिन वह भी आएगा, जब परमाणु शक्ति द्वारा रोग, बुढ़ापा और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की जा सकेगी। अणु में इतनी शक्ति है कि एक पौंड यूरेनियम का ईंधन १५०० टन कोयले के बराबर शक्ति रखता है। अणु में इतनी शक्ति है कि अगर इसका सद्भावना से ठीक रूप में प्रयोग किया जाय तो धरती स्वयं बन सकती है। वज्ञानिक प्रगति से मानव का यह तो पता लग चुका है कि अणु में रचनात्मक शक्ति भी विद्यमान है और उसका सबजनापकारी कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है।

विज्ञान का अग्र श्रेष्ठतम देनो का चित्रण 'आधुनिक विज्ञान और अहिंसा' नामक लेखक की पुस्तक में सविस्तार किया जा चुका है। यहां सा सिर्फ यही देखना है कि विज्ञान की भिन्न भिन्न देना का स्वाय-जय, लोभ-जय, अथवा मानव सहार के रूप में प्रयोग न हो, मानव हित और स्वहित सोचकर मानव कल्याण और स्वकल्याण का सामञ्जस्य करते हुए विज्ञान का प्रयोग हा तो अहिंसा की शक्ति निखर सकती है। अहिंसा विज्ञान के साथ घात प्रोत होकर मानव जीवन को चमका सकती है।

आज के युग में विज्ञान को जो देश सृजनात्मक कार्यों में लगायेगा, उसके साथ अहिंसा और मानवता का गठबन्धन करके चलेगा, वही

देश उन्नत और और सम्यक् बहलायेगा। भारत सदा से ही अहिंसा का हामी रहा है और इसके सामने भी अणुशक्ति का शान्तिपूर्ण कार्य में प्रयोग करने की समस्या थी। पर भारत ने गत दशक में अणु विज्ञान के क्षेत्र में ठोस अनुसंधान काय किया है, सावधानी से, किन्तु द्रुत गति से। भारत सरकार ने महा के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है, ताकि वे भी शीघ्रातिशीघ्र इसे अहिंसक बुद्धि से रचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त कर सकें। अगर वैज्ञानिकों का वर्तमान ध्वंसोन्मुखी दृष्टि-कोण बदल जाए तो शीघ्र ही समस्त राष्ट्रों में शान्ति की सुरसरी प्रवाहित हो सकती है।

यह तो सुविदित है कि संसार का विश्वयुद्ध की विभीषिका तो अपनी आँखों से देख चुका है। अब तीसरे विश्वयुद्ध के नगाड़ बजने प्रारम्भ हो रहे हैं। उनता युद्ध से भयात्रान्त है। आज राष्ट्रा का सामान्य तनाव भी विश्वयुद्ध की आशंका को जन्म देने वाला है। न जाने मानव का बौद्धिक सन्तुलन कब गड़बड़ा जाए और कब संसार प्रलय के मुख में चला जाए? विगत का महायुद्ध का परिणाम हमारे सामने है। यदि तृतीय विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया तो, इससे सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए संसार के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने मिनकर विश्व को साफ शब्दों में चेतावनी दी है—“या तो मानवजाति का मिटाना पड़ेगा या युद्धों का तिलाञ्जलि देनी होगी।” सचमुच आणविकशक्ति व अणु आयुधों से सुसज्जित राष्ट्रों के लिए यह एक चुनौती है। आज उन्हें गहराई से इस पर मनन करना है। यदि मानव जाति का बनाये रखना है, तो युद्ध से उपरत होना ही पड़ेगा। अथवा युद्ध का जो भयंकर परिणाम है वह उनके सामने है ही।

प्रो० आईनस्टाइन से किसी ने पूछा था कि—आपके विचार से तृतीय विश्वयुद्ध कौन से शास्त्रा से लड़ा जाएगा? तब उन्होंने उत्तर देते हुए कहा—“मैं तृतीय विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता, हा इतना अवश्य कहूँगा कि उससे बाद भी कोई युद्ध हुआ तो वह अवश्य ही लाठिया से लड़ा जाएगा।” उक्त वचन से यही प्रतिभासित होता है कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो वर्तमान सभ्यता और अब तक की हुई प्रगति का विनाश अवश्यभावी है।

आज के वैज्ञानिकों के उबर-मस्तिष्क अधिक से अधिक विनाशक तत्वा के निर्माण में सलग्न हैं। माशुल जुवाव तथा मृशवेव ने ता यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि 'अब हवाई जहाज व जेट विमान केवल अजायबघर की सामग्री रह गई है। आनवाली पीड़ियाँ अजायबघर में जाकर कौतूहल वश देखेंगी कि किसी जमान में हवाई जहाजों से लड़ाई होती थी।' तात्पर्य यही है कि राकेट जैसे विनाशक तत्त्वों में आज विश्व को बचाना एक समस्या बन गई है। यदि विश्व को निभय बनाना है तो वह अनुभव व राकेट से नहीं, किन्तु अहिंसा के द्वारा ही बनाया जा सकता है।

वर्तमान में भारत और पाकिस्तान का तनाव भी विश्व के लिए गतरे से खाली नहीं है। इस दाना विश्वास-मुक्त देशों की क्षति की सम्भावना है। विगत युद्ध के परिणामों से दोनों का सावधान होना है और सोचना है। यदि इस तनाव को समाप्त करने में अहिंसाशक्ति का यथाचित्त उपयोग किया गया तो दोनों राष्ट्र भयंकर सभाव्य क्षति से बच सकते हैं। यह सुविदित है कि युद्ध में अब तक किसी को शान्ति नहीं मिली। जिसने बड़े शौर्य के साथ लड़ाईयाँ लड़ी, कीट-पतंगा की भाँति जन संहार किया, अन्त में उनका हिंसा-पीडित हृदय यही कहता रहा—'युद्ध बहुत बुरा है—तन, धन और जन आदि सभी दृष्टियों से युद्ध बुरा है।' प्रियदर्शी अशोक न कलिंग की लड़ाई लड़ी। उसमें लाखों व्यक्ति मारे गये। सहस्रों माताओं की गोद सूनी होगई। सहस्रों रमणियाँ का सुहाग लुप्त गया। किन्तु क्या अशोक की आत्मा का वास्तविक शांति प्राप्त हुई? नहीं। रत्निग विजय के बावजूद भी अशोक की आत्मा में एक तड़फ थी, एक टीस थी। वह टीस और तड़फ अशोक को उद्वेलित बना रही थी। हतप्रभ-मा होकर अशोक चित्तन के अनन्त सागर में डुबकियाँ लगाता हुआ सोचता रहा—'युद्ध लड़कर मैंने क्या पाया है? इस विजय की उपलब्धि क्या है? जो व्यक्ति युद्ध में मारे गये उनके भी कई प्रिय जन स्वजन होंगे? उन पर क्या होती होगी? उनकी वियोगाग्नि में वे अब किस प्रकार तड़फ रहे होंगे? उनके हृदय में मेरे प्रति कितने अभिशाप के शोले उठते होंगे? इन्हीं विचार-तरंगों से तरंगित बने अशोक का हृदय भर गया, और हृदय की वह अनन्त वेदना चक्षुओं की गिड़गिड़ी में अश्रु बनकर बाहर निकल पड़ी।

अन्तर्गतवा अशोक युद्ध से सदा के लिए विरत हो गया और अहिंसा भगवती की प्रशस्त गोद की शरण ग्रहण कर ली। अशोक का युद्ध जनित अन्तर परित्याग आखिर अहिंसा की शीतल छाया में आने से ही शान्त हुआ।

समस्या का समाधान

बहुत से व्यक्तियों का यह दृष्टिकोण है कि राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर हिंसा के द्वारा ही बाध पाया जा सकता है। किन्तु वस्तु स्थिति इससे सबका विपरीत है। हिंसा से समस्या मुलभन्ती नहीं, बल्कि अधिक उलभन्ती है। राख के नीचे दबी हुई आग किसी भी समय प्रकट हो सकती है, और जान माल की तबाही का कारण बन सकती है। वम हिंसा से एक बार समस्या मुलभन्ती-सी प्रतीत होती है, किन्तु वास्तव में वह पुनः दुगुने वेग से उभर कर सामने आती है, जो अत्यन्त भयकर साबित होती है। हिंसात्मक युद्ध से किसी प्रबल शक्ति को एकबार परास्त किया जा सकता है, पर दूसरे ही क्षण परास्त हृदय में धून की पिपासा जागृत हो उठती है। और वह तीव्र धग के साथ अपने शत्रु को पराजित करने के लिए मचल पड़ती है। इस प्रकार हिंसा-प्रतिहिंसा की एक नम्बी शृंखला-सी चल पड़ती है। वस्तुतः हिंसा प्रतिहिंसा की शृंखला ही शस्त्रा के विकास का इतिहास है। पत्थर से गदा, गदा से तीर, और तीर में आग्नेय अस्त्रों की उत्पत्ति हुई। समय आने पर इन्हीं और भयकर रूप में ताप और मशीनगन का जन्म दिया, और उनका प्रतीकार हुआ अणुबम से। प्रतिक्रिया यही न गयी, एक पक्ष आगे बढ़कर हाइड्रोजन का आविष्कार भी सामने आया। यद्यपि मानव बश के विनाश के लिए तो जो कुछ मौजूद है वही काफी है, किन्तु कौन कह सकता है कि यह हिंसात्मक प्रतिक्रिया यही समाप्त हो जायेगी? जब एक ड्राम 'वाट्रोलोनस' जहर की एक शुद्ध मात्रा का करोड़ आदिभिया को एक साथ नष्ट कर सकती है, तैसा कि सन् १९४७ में जनरल एसेम्बली के सामने पेश किये गये मेमोरेण्डम में कहा गया है तो अब मानव-बश के सुरक्षित अविष्य की

आशा करना भी व्यर्थ है। जब तक कि युगधारा नहीं बदलती।^१ नये से नये और तीव्र से तीव्रतर शस्त्रों का आविष्कार होने पर भी मानव के समक्ष युद्ध की समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है। यह समस्या यदि कभी सुलभगी तो अहिंसात्मक शक्ति से ही सुलभ सकेगी। अतएव अब अहिंसा की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। भले हो प्रारम्भ में उसमें विजय-चिन्ह परिलक्षित न हो, पर अन्त में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। वशात् कि दृढ़ आत्म विश्वास व धैर्य के साथ आगे बढ़ा जाए।

एकबार गांधी जी से किसी ने कहा—“हिटलर दया नहीं जानता। आपकी आध्यात्मिक-पद्धति उसके सामने कामयाब नहीं होगी।” इस पर गांधी जी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर देते हुए कहा—“आप सही हो सकते हैं, आज तक के इतिहास में कोई ऐसा प्रमाण नहीं जब कि किसी देश ने अहिंसात्मक प्रतीकार किया हो। यदि हिटलर पर मेरे कष्ट सहन करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। इसके लिए मुझे कोई मून्पवान चीज नहीं खोनी पड़ेगी, क्योंकि आत्म सम्मान ही सबसे अधिक रक्षणार्थ वस्तु है, और वह हिटलर की दया के अधीन नहीं। लेकिन अहिंसा पर विश्वास करने वाला होने के नाते मैं इसकी शक्तियों को सीमित नहीं मानता। आज तक हिटलर और उसके समान अन्य विजेताओं का अनुभव इसी पर आधारित है कि लोग शक्ति के सामने झुक जाते हैं। शस्त्रहीन स्त्री, पुरुष और बच्चों के द्वारा किया गया द्वेष रहित अहिंसात्मक प्रतिरोध उन के लिए एक नया अनुभव होगा। कौन कह सकता है कि उनका स्वभाव उच्च एवं मानवीय शक्तियों से परिचित नहीं, या उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ सकता? उनमें भी तो वही आत्मा है जो मुझ में है।”^२

साहसी व आत्म निष्ठ व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। अहिंसा विश्व शांति का अमोघ अस्त्र है। यदि शांति की पुकार करने वाले राष्ट्र वास्तविक शांति चाहते हैं और युद्धों से उपरत होना

१ गांधी और विश्वशांति, पृ० १२।

—देवीदत्त शर्मा

२ देवीदत्त शर्मा द्वारा गांधी और विश्व शांति, में उद्धृत पृ० ४०

चाहते हैं तो उन्हें अहिंसा को अपनाना ही होगा। एक विचारक के शब्दों में—“यदि मनुष्य जीवन चाहता है, मृत्यु नहीं, वह विकास चाहता है, अवरोध नहीं, बट सगठन चाहता है विघटन नहीं, तो अहिंसा आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है।” समस्त राष्ट्रीय आधारशिला अहिंसा है। इसी के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनतिक विकास एवं उत्कर्ष संभव है।

हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ और भारत सरकार

भारत कितना महान देश है ! ह्यू एन-भाग, काहियान, मेगस्थ नीज आदि विद्वानी विद्वानों ने अत्यन्त गौरव के साथ इसका गूणगान किया है। इस धरती पर बड़े-बड़े तीर्थंकर, सत और पैगम्बर हुए हैं, जिन्होंने अहिंसा और अनेकान्त जैसे महान् सिद्धान्त प्रदान किये, पर खेद है कि आज इस देश में भी अहिंसा की छीछालेवर हो रही है। देश के बड़े बड़े राष्ट्र नेताओं व अधिकारी पुरुषों के लेखों और भाषणों में अहिंसा है, पर जीवन का मंदिर उसमें सूना-सूना है। अहिंसा के नाम पर हिंसा का नग्न-ताण्डव हो रहा है। एक ओर भारत जहाँ भावरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर घाटी बांध, हीरा कुण्ड आदि बांध बांध कर तथा विविध शल कारखाने खोलकर विकास की ओर अग्रसर हो रहा, वहाँ दूसरी ओर विशाल वध शालाएँ, (कट्टी खाने) मुर्गी-उद्योग, मत्स्य-उद्योग आदि हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ाकर अपनी पावन आध्यात्मिकता का नाश भी कर रहा है। इसमें मन्देह नहीं, महात्मा गांधी की अहिंसा नीति में पतनने वाला भारत पूर्वपक्षा आज अधिक मासाहार की ओर झुका जा रहा है। अहिंसा आध्यात्मिकता का प्राण है। इस विषय पर लब्धेदार भाषण देने वाले भी मासाहार की उत्तेजक प्रवृत्तियाँ में सहयोगी बन रहे हैं। अतीत के पृष्ठा से ज्ञात जाता है कि विदेशी यात्रियों ने भारत की यात्रा करने के पश्चात् जो अपने मौलिक सस्मरण व अनुभव लिखे हैं, वे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान काहियान जिसने

सं ३६६ से ४१४ तक भारत की डायरी में लिखता है—“चाण्डाला के सिवाय कोई भी व्यक्ति किसी भी जीव का वध नहीं करता है। न कोई मद्यपान ही करता है और न कोई जीवित पशुआ का व्यापार ही करता है।” इसी प्रकार सुप्रसिद्ध घुमनगड राम निवामी मार्को पोलो ने भारत वष की यात्रा की थी। वह अपनी डायरी में अपने यात्रा-संस्मरण इस प्रकार उलटनित करता है—“चाण्डाला के सिवाय कोई भी व्यक्ति मांस आदि नहीं खाता है। कोई भी व्यक्ति जीवा को हत्या नहीं करता। यदि किसी को पशुमांस की जरूरत हो, तो उसे दूसरे देशों में विदेशियों का बुनवाकर पशुवध के लिए नौकर रखना पड़ता है।” यह है हमारी आय-मस्ति की उच्चता? आज कहा है यह उच्चता और पवित्रता? वह तो बचारी नर पिशाचा की डाढ़ के नीचे आकर पिस गई है। आज उसका अवशेष भी दिखलाई नहीं पड़ता है।

वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग

भारतीय चिन्तन का मूलभूत तथ्य यह रहा है कि जन-जीवन में अहिंसा अधिक से अधिक बढ़ती रहे पनपती रहे। किन्तु खेद है कि आज के मानव ने अहिंसा के उच्चादश को भुला दिया है। अपनी स्वार्थ लिप्ता के झुरमुट में पड़कर वह दानवीय-लीला का खुला प्रदर्शन कर रहा है। आवश्यक तो इस बात का है कि आज भारत सरकार स्वयं मामाहार पर बल देकर हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ बढ़ा रही है। पशुओं की कत्ल करने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग करने का सोचा जा रहा है, देवनार का कत्लखाना प्रभृति जिसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। इसके लिए भारतीय जनता का प्रबल विरोधात्मक स्वर उठ रहा है, किन्तु सरकार का उसकी कोई परवाह नहीं है। एक दिन वह था जब भगवान् महावीर, महात्मा बुद्ध तथा प्रेम के पुजारी ईसा के घम सन्दर्शों का समस्त एशिया में प्रचार किया जाता था, किन्तु आज भारतीय लोभ बंदरो, कुत्ता और चूहा को मारने में वीरता दिखा रहे हैं। हजारों लाखों बंदर प्रतिवर्ष

विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। बालाया जाता है कि इन मदों का खन मशीनों द्वारा ग्रीष्म किया जाता है। कई व्यक्तियों ने इनकी इस निर्मम हत्या का अपराध बताया है। फिर भी निर्यात करने वाले मानवों का राजगो हृदय परिवर्तित नहीं हुआ। हमारे परिवार की सोमा नहीं रहती जब हम दसों हैं कि भारत सरकार गाय जैसे उपयोगी पशु के बंधन को भी विदेशों में मुद्रा उपाजित करने के प्रलोभन में पोंत कर प्रात्याह्न दे रही है। प्राचीन काल से ही भारत गाय में गाय का विशेष महत्त्व रहा है। कृषि प्रधान इस देश के जन जीवन का यह गाय मुख्य आधार रही है। देश की अधिकांश जनता गाय को माता तथा देवता मानकर उसकी पूजा करती है। उसकी प्रति एक विशेष आदर भावना रहती है। इसका वास्तविक कारण उसकी अत्यधिक उपयोगिता ही है। वह दूध, दही, घृत जैसे जीवन के निम्न अनिवार्य पदार्थों की दान करती है। कृषि की रीढ़ है। श्री कृष्ण ने गौओं को परावर 'गोपान' पद प्राप्त किया। जो शास्त्रात्मक उत्कर्ष है कि भगवान् महावीर के श्रावणों के गोबुल में हजारों गायें पानी थीं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में गाय की विशेष स्थिति निर्विवाद है और वर्तमान काल में भी उसकी उपयोगिता में कोई इन्कार नहीं कर सकता।

एक समय इस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी, गोपन विनाश के कारण आज यह अमृत दुग्ध ही गया है। मध्यम श्रेणी के गृहस्थ अपने बाल बच्चा को भी पर्याप्त दूध नहीं दे पाते। गायों को माता मानकर पूजने वाले देश में आज कच्चे दूध के लिए तरसते हैं, भवखन के तो दशा ही वहाँ? जहाँ गो-मांसमन्दी बड़े जाने वाले देशों में दूध की नदियाँ बह रही हैं। क्या यह भारत के निवासियों के लिए शर्म की बात नहीं है? पिछले दिनों में जो सत्कार के बाजारों में भाव प्रकाशित हुए उसमें बताया गया है कि देहली की अपेक्षा लंदन में दूध और भवखन अधिक शुद्ध और अधिक सस्ता मिलता है। मला जिस देश में प्रतिदिन तीस हजार गायों के गले पर छुरी चलाई जाती हो, वहाँ इस प्रकार की दोन-दशा पैदा न होगी? आश्चर्य तो यह है कि भारत की प्रजातन्त्रिक सरकार इस जघन्यतम व्यवसाय को बढ़ावा देने की योजना में सलग्न है। पिछले कुछ समय से भारतीय सन्त-महात्माओं का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है। उन्होंने गौ-वध निरोध के लिये प्रबल आन्दोलन

प्रारम्भ किया है। पुरा व जगद्गुरु शंकराचार्य ने सततर दिन तक तथा अन्य सत्ता न भी उम्बे-नम्बे अनशन किये हैं। किन्तु अब तक सरकार सही विचार पर नहीं आई है। विश्वास है कि यह आन्दोलन मोक्ष पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाने में अन्ततः सफल होगा और भारत के मान से यह कलक का टीका मिटकर ही रहगा।

इस सम्बन्ध में भारतीय सरकार का दोष दृष्टि से काम लेना चाहिए। क्याकि सरकार को यदि सचमुच लोकतन्त्र की जीवित रखना है देश की गति विधि को ठीक तरह से संचालित किए रखना है तो जनता के समवेत स्वर की तरफ अपना ध्यान बेद्वित करना ही होगा।

आज हिंसात्मक प्रवृत्तियों की रोक-थाम के लिए उसे अहिंसा का अभियान अधिक से अधिक तेज करने की आवश्यकता है। यदि अहिंसा की उपेक्षा कर दी और हिंसा का प्रवाह प्रवाहित होता चला गया तो निश्चय ही यह स्वर्गीय भूमि नरकागार के रूप में परिणत हो जाएगी। इस दिशा में डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल के विचार दण्डीय हैं—'जब मानव जाति हिंसा की धरम सीमा पर पहुँच चुकी है तब ऐसे समय में अहिंसा ही एक मात्र अवलम्बन है। यदि मानव का महाविनाश में विलीन नहीं हो जाना है तो अहिंसा की चिरन्तन बाणी का उसे पुन आविष्कार करना होगा। जिस बुद्धि ने अशुकी मूढम शक्ति का विघटन किया है वही बुद्धि अहिंसा की जीवनी शक्ति का मार्ग समझने की शक्ति रखती है।'

यहाँ डा० अग्रवाल के कथन में हम इतना और जोड़ देना चाहते हैं कि जिस देश का सहस्राब्दिया से अहिंसा की विरासत मिली, वह देश भारत अब अहिंसा की जीवनीशक्ति विश्व को समझाए, वह समय आ गया है। किन्तु यह हागा तभी जब भारतीय नेता, जो राजनीति और शासन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं स्वयं अहिंसा के भारतीय दृष्टिदायक का हृदयगम करें और अहिंसा को ही आदर्शमान कर उमक पथ का अनुसरण करें। यह ठीक है कि आज बौद्धिक-जगत में अहिंसा माय हुई है पर दुर्भाग्य में जीवन के क्षेत्र में वह प्रवेश नहीं कर पाई है। आज अहिंसा को जीवन में अधिक से अधिक स्थान देकर हिंसात्मक प्रवृत्तियों का दमन किया जाए तभी वह लाभप्रद हो सकती है। ❀❀

विज्ञान पर अहिंसा की स्वर्णिम विजय

विज्ञान का जिस दृढ़ से विकास हुआ और हो रहा है उसे देखते हुए वह मानव को सात्वतिक भौतिक लाभ पहुँचा सकता है, पर, उसमें विध्वंस की संभावनाएँ ही अधिक हैं। आज पश्चिमी ससार भौतिक समृद्धि के शिखर पर पहुँच चुका है, पर उससे उसे क्या मिला? विध्वंस व अस्त्र। हाईड्रोजन बम। अणुबम और दूरमारक राकेट। जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण विश्व धातवित है। यह सत्य-तथ्य है कि आणविक-युद्धों से विश्व को कभी शान्ति नहीं मिल सकती। अणु अस्त्रों के प्रयोगों के समय आइंस्टाइन ने उचित ही कहा था—“अब हमारे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो हम एक साथ जीएँगे या एक साथ मरेंगे।” वस्तुतः आधुनिक युग में विज्ञान भस्मिन्क ने जो भयङ्कर हिंसा के साधन प्रस्तुत किये हैं, उन सबका प्रतीकार अहिंसा द्वारा ही किया जा सकता है। यदि कोई यह सोचे कि हिंसा के द्वारा हिंसा का उन्मूलन कर अहिंसा की प्रतिष्ठा की जाए तो यह उसकी भ्रमता ही है। क्योंकि शस्त्रों से शस्त्र कभी काटे नहीं जा सकते। तलवार में तलवार नहीं जीती जा सकती। भगवान् महावीर ने सुस्पष्ट शब्दों में कहा है—ससार में एक स बढ़कर दूसरा शस्त्र है, किन्तु अशस्त्र अर्थात् अहिंसा से बढ़कर और कुछ नहीं है। जगत का अन्त भले ही हा जाए, पर शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा का अन्त शस्त्रों से नहीं हो सकता। भयानक से भयानक शस्त्रों को शस्त्रों में नहीं, अशस्त्र से अर्थात् अहिंसा में ही जीता जा सकता है।^८

^८ अस्त्रि सार्थ परेण पर नस्त्रि असाथ परेण पर । —आचार्य २।३४।

इसी प्रकार युद्ध व द्वारा युद्ध भी बंद नहीं किये जा सकते । अतीत का इतिहास हमारी आँखा के सामने है । हिंसा में कभी किसी ने विजय प्राप्त नहीं की और यदि प्राप्त की भी तो उसमें स्थायित्व नहीं रहा । अहिंसा द्वारा सम्पादित विजय स्थायी एवं शाश्वत होती है । इसी शाश्वत—सत्य का दिनकर जो ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है—

ऐसी शान्ति राज करती है तब पर नहीं, दुःख पर ।

भर के ऊँचे विश्वासों पर अढ़ा भक्ति प्रणय पर ॥

चण्डीशिव की हिंसा पर महावीर की अहिंसा ने, अर्जुनमाली की हिंसा पर सुदर्शन की अहिंसा ने, सम्राट् प्रदेशी की हिंसा पर यमण बेसी की अहिंसा ने, दुष्यन्त की हिंसा पर आश्वमेध के सार्विक श्रुपिया की अहिंसा ने विजय प्राप्त की । वस्तुतः वही इनकी विजय विर स्थायी एवं सच्ची विजय थी । उक्त घटनाएँ हिंसा पर अहिंसा की विजय का चिरन्तन सत्य स्पष्ट कर रही है ।

भारतीय सस्वृति के तत्त्वचिन्तक मनीषिया ने विश्वशान्ति का वास्तविक आधार अहिंसा को ही माना है । अहिंसा ने विश्व के समस्त पर वे अद्भुत काय करके दिखाए हैं, कि जिनकी कल्पना मानवमस्तिष्क में नहीं थी । भारत की स्वतन्त्रता, कारिया का गृह-युद्ध, कागा और मिश्र के उदाहरण इतने ताजे हैं कि शान्ति स्थापना के कार्यों में इस पर अधिक प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं ।

भारत को अहिंसात्मक नीति

भारत सदा से शान्तिप्रिय देश रहा है । इस भूमि पर राम दृष्टा, बुद्ध व तीर्थकर महावीर आदि महापुरुष हिंसा व युद्ध से

१ राजप्रणीय सुत्र ।

१० न सत्तु न सत्तु वाण सन्निपात्तोऽयमस्मिन् ।

मृदुनि मृगशीरे पुष्पराशाविवानि ॥

—भारतीय सस्वृति साने गुरु जी में उद्धृत

पीडित विश्व का समय समय पर शान्ति का सन्देश देने रहे हैं। उसी का यह सुफल है कि भारत का विश्वशान्ति के क्षेत्र में मुदीप-वान से बहुत बड़ा योग रहा है। भारतीय जनता का यह मुदृढ़ विश्वास है कि राष्ट्र की सीमाएँ युद्ध के द्वारा परिवर्तित नहीं की जा सकती, और न डेप धुणा के द्वारा ही किसी का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भारत का जितन तो सदा यह रहा है कि न तो किसी पर आक्रमण करना और न किसी का प्रदेश ही हथियाना। वह सभी देशों के साथ मन्त्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्स्थापित करना चाहता है। वह अपनी सुरक्षा की गारण्टी अणुमायुधों में नहीं, किन्तु पारस्परिक मैत्री से प्राप्त करना चाहता है। वह विश्व के प्रति सदा यही मंगल कामना करता रहा है—“सब सुखी हा, सब बीरोग हा, सब एक दूसरे का भना दानें, और कोई दुखी न हो।” यह पावन भावामिष्यज्जना विश्व के सभी राष्ट्रों एवं मानव मात्र के लिए अपेक्षणीय है।

युद्ध एक समस्या है। आज का ससार युद्ध की विभीषिका का विशेष सत्रस्त दृष्टि से देख रहा है। अतः यदि किसी भी राष्ट्र ने हिंसात्मक निरोध के सम्बन्ध को लेकर अहिंसा की दिशा में अपने सक्रिय चरण बढ़ाए तो निश्चय ही अहिंसा के इतिहास में वह एक नूतन अध्याय जोड़ने वाला सिद्ध होगा।

इस विषय में विश्व को अग्रे राष्ट्रों की अपेक्षा भारतवर्ष में अधिक भाशा है, यह कोई न कोई शान्ति का भाग डँढ़ नित्रालेगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है, जो वस्तुतः अहिंसात्मक नीति से युद्ध की समस्या को हल करना चाहता है। किसी न किसी वार्तालाप से ही सुलह हो जाए यही उसका अन्तर्भाव है।

यद्यपि युद्ध भारत की मूल प्रेरणा नहीं है, तथापि कुछ समय पूर्व चीन ने सीमा विवाद के नाम पर सहस्राध्वन युक्त हिंसात्मक आक्रमण किया, और जिसके लिए शान्तिप्रेमी भारत को आत्म रक्षण के लिए प्रतीकार करना पड़ा। पर इसमें उसे कतई प्रसन्नता नहीं। भारत ने इसे एक प्रकार से आपद्धम माना है।

अभी अभी गत वर्ष ही पाक, हिन्दुस्थान का अपनी युद्ध लिप्सु वृत्ति का पूर्ण परिचय दे चुका है, और उसे ईट का उत्तर पत्थर से मिल जाने के बावजूद भी वह अपनी इस दुष्टवृत्ति को कम नहीं कर पा रहा है। पुनः युद्ध के मोर्चे पर आने के लिए बन्दर की तरह

उछल-कूद मचा रहा है। पर यह निश्चित है कि भारत अब किसी भी दृष्टि से न पीछे हैं और न पीछे ही रहगा। भारत इसके लिए अत्यन्त सचेष्ट है कि जहां तक अहिंसात्मक नीति से सम्भोता हा जाए, प्रति श्रेयस्वर है, भारत की इस पवित्र नीति का सवत्र प्रभाव है। अणुप्रस्त्रो से सुसज्जित धनी राष्ट्र अमेरिका, रूस व ब्रिटन प्रादि न भारत की इस नीति-नीति की मुक्त-बण्ड से सराहना की है और इसे समन्वयवादी राष्ट्र कहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका व रूस ने तो अहिंसा की दिशा में अपने चरण कुछ बढ़ाने प्रारम्भ भी कर दिये हैं।

प्राधुनिक विज्ञान की बढ़ती हुई जिस प्रकार के भीषणतम संहारक पदार्थों का निर्माण हो चुका है, यह हम देख चुके हैं। पर, यह ना निश्चय है कि यदि इन अस्त्रों के द्वारा युद्ध लड़ा गया तो न युद्ध करने वाले ही बच सकेंगे और न ही व जिन पर अस्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। अतः आज विश्व के मूर्ख राष्ट्रों को हम समय इस बात पर विशेष ध्यान केन्द्रित करना है कि निश्चयीकरण व अणुपरीक्षण पर प्रतिबन्ध लगाकर विश्व को धन-जन की महान हानि से बचाया जाए। यदि शस्त्रीकरण तथा अणु-परीक्षणों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा की परिसमाप्ति नहीं हुई तो एक दिन अखिल मानवता के नाश होने की सम्भावना है। आज विश्व के बड़े राष्ट्र रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन आदि शस्त्रीकरण और अणु परीक्षण की धृष्टास्पद प्रतिस्पर्धा का परित्याग कर शांतिपूर्ण सहयोग व पथ पर अग्रसर हो जाएँ तो निश्चय ही ससार सुख की ओर बढ़ सकता है। यद्यपि इससे किए कुछ शान्तिप्रिय राष्ट्रों ने पहले की है, और व कृतसंकल्प भी हुए हैं। यूरोप जैसे कुछ देशों में अणु परीक्षणों का विरोध व आन्दोलन, संगठन तथा सत्याग्रह आदि किये जाने लगे हैं। तथा पीज का विघटन करके हथियारों को समुद्र में फेंक देने के विचार आज के बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों के मस्तिष्क में लहराने लग गये हैं। पर, यह स्मरण रहे कि हमें इतने पर से ही सतोष की सास नहीं लेना है। इसके लिए आवश्यक तो यह है कि सभी बड़े राष्ट्रों के प्रधान मिलकर एक स्थान पर बैठें और पुनः इस प्रश्न पर ठण्डे मस्तिष्क से विचार करें। तथा पारस्परिक सहयोग का स्वर्णिम सूत्र तैयार करके विश्व को निर्भय बनाएँ।

मन् १६६१ के लगभग बेलग्रेड में तटस्थ राष्ट्रा का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें निःशस्त्रीकरण व पारमाण्विक विभोपिका पर विचार किया गया। उसमें श्री लका की प्रधानमन्त्रिणी श्रीमती भण्डार नायके अपने हृदय के उद्गार अभिव्यक्त करती हुई बोली -

“मैं इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिर्फ अपने राष्ट्र का प्रधानमन्त्रिणी की हैसियत से ही नहीं आयी हूँ, बल्कि एक स्त्री और मा की हैसियत से भी।

“मैं एक क्षण के लिए भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकती कि दुनिया में कोई ऐसी भी मा है, जो अपने बच्चा के पारमाण्विक सक्रिय धूल से शिकार होने और धूल धूलवर भरने की सम्भावना पर विचार कर सके।”

‘महान शक्तियों के नेतागण, जिनके हाथों में युद्ध न चाहने वाली लाक्षा जनता ने सत्ता सौंप दी है, उन्हें कभी भी यह अधिकार नहीं है कि वे किसी भी विशेष निदान या प्रादश के लिए भयानक विध्वंसक शक्ति वाले पारमाण्विक युद्ध छेड़ें।’

×

×

×

भारत के प्रधानमन्त्री स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा—

“मानवता सतरे में है। हम इसी पहलू से साक्ष्य है, यानी जो जरूरी सवाल है उस पर हम पहले सोचें और यह जरूरी सवाल है युद्ध और शांति का। जब विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरे सवाल गौण हैं।

मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है कि महान् शक्तियाँ इस इज्जत का प्रश्न बनाकर अपनी अपनी बात पर दृढ़ हैं और यह इज्जत महान् और शक्तिशाली हैं कि शांतिवार्ता के लिए तैयार नहीं। मेरा विश्वास है कि यह एक गलत रुख है। इसमें उनकी इज्जत का ही प्रश्न नहीं, बल्कि मानवजाति के भविष्य का भी प्रश्न है।”

×

×

×

यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति माथल टीटो कहते हैं—

“बेलग्रेड-सम्मेलन का उद्देश्य महान् शक्तियों को यह बतला

“है कि विश्व का भाग्य निर्णय नहीं हो रहा है।”

प्रस्तुत सम्मेलन में निःशस्त्रीकरण व अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध के विषयों के लेकर पारम्परिक गम्भीर विचार विमर्श हुआ। यह मेलना नितनः घन व कामयाब हुआ यह समझना तो इस समय में नहीं है, किन्तु इसका अवश्य कहा जा सकता है कि इसके बाद भी शान्तिप्रिय राष्ट्र इस सम्प्रदाय में मजबूत प्रगतिशील रहें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ५ अगस्त १९६३ का माना। म. हान वाला जता है। मारको ने कई राष्ट्रों ने विस्तार अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध पत्र पर शान्ति घोर मभी की कामना करते हुए अपने हस्ताक्षर दिये हैं।

प्रस्तुत सन्धि पर फास आदि कुछ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर नहीं किये। इसका प्रधान कारण यह है कि रूस और अमेरिका अपने अणु विस्फोटों के भण्डार को उल्टा करने व नष्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। इस प्रश्न का उचित समाधान हो गया तो ये भी प्रस्तुत सन्धि पर हस्ताक्षर करने को प्रस्तुत हो जाएंगे, एसी आशा की जाती है।

भारत के प्रधानमंत्री स्व० नेहरू ने अणुपरीक्षण प्रतिबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर की शीतयुद्ध की बफ पर पहली चाट बताते ए विश्व के लिए प्रगतिता अभिव्यक्त की। श्री नेहरू ने कहा—“मारको म आज (५ अगस्त का) इस सन्धि पर हस्ताक्षर हो रहे हैं तो प्रत्येक शान्तिप्रेमी को इसका स्वागत करना चाहिए। यद्यपि रीक्षणों पर यह आशिय प्रतिबन्ध सन्धि ही है और निःशस्त्रीकरण की दिशा में बहुत बड़ी प्रगति नहीं है, फिर भी यह बहुत ही हृत्पूरा है। क्योंकि यह उस मजिस् की ओर से जाने वाला प्रथम सोपान है।” उन्होंने कहा—“भारत ने इस सन्धि पर हस्ताक्षर करना स्वीकार कर लिया है। हम यह मानते हैं कि युद्ध वर्जित सन्धि जहाँ भी हो, उसका स्वागत किया जाएगा क्योंकि उससे युद्ध का खतरा कम होता है।”

कैमिलिन में रूस की तरफ से आयोजित भव्य स्वागत समारोह में भाग लेते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री सुखेव ने कहा—

‘आशिक’ अणुपरीक्षण प्रतिबंध-संधि अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का आलेख है। मगर इस संधि में अणुयुद्ध का खतरा खत्म नहीं हुआ है, जब तक हथियारों के लिए दौड़ जारी रहेगी तब तक यह खतरा बना रहेगा।’ अमरीकी विदेशमंत्री श्री डीन रस्क ने अणुपरीक्षण प्रतिबंध संधि पर कहा— यह एक अच्छा पहला कदम है, और यदि इसके अनुगमन में और कदम बनें तो मानव का शान्ति के लिए स्वप्न यथार्थ रूप पा सकेगा।’ ब्रिटेन के विदेशी मंत्री ह्यूम ने प्रस्तुत संधि के सम्बन्ध में बतलाया—“घाज के सुभवसर पर हम सबको जा आशावाद दिखाई दे रहा है, वह इस बात का प्रतीक है कि रूस और पश्चिम के नेता इस परिणाम पर पहुँच गए हैं कि आणविक युद्ध का कल्पना नहीं की जा सकती। प्रत्येक मानव परिवार अब इस भय से मुक्त हो सकता है कि उसकी भावी सन्तान हवा में मानव निमित्त कारागार से मुक्त रहेगी।’^{१२}

उपयुक्त राष्ट्रीयताओं के हृदय की यह भावाभिव्यञ्जना विश्वशान्ति की एक सुनहरी किरण है, जो हिंसा से अहिंसा की ओर एक विध्वंस से सृजन की ओर बढ़ने के लिए प्रबल प्रेरणा दे रही है। इसमें तनिक मात्र भी शका को अवकाश नहीं कि यह प्रेम-स्नेह की पताका है, जो विश्व के प्राणों में सहराती रहेगी युग युग तक ।

८ | अहिंसा और विज्ञान का मिलन

मानव जीवन का अंतिम सक्षय शाश्वत सुख शान्ति प्राप्त करना है। सूक्ष्म-दृष्टि से चिन्तन मनन करने पर यह बात होगी कि मनुष्य मात्र की ही नहीं, पशुप्रा और पक्षियों तक की प्रत्येक प्रवृत्ति में सुख शान्ति का ही ध्येय निहित है। ज्ञान विज्ञान का लाभ यद्यपि महत्वपूर्ण है, तथापि वह भी साध्य नहीं, साधन ही है और उसका साध्य सुख प्राप्ति ही है। अतएव यह स्पष्ट है कि जो ज्ञान विज्ञान जीवन में सुख शान्ति की सृष्टि कर सकता है, वही हमारे लिए उपादेय और श्रेयस्कर हो सकता है।

पिछले पृष्ठा में विज्ञान के सम्बन्ध में जो आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत की गई है, उससे स्पष्ट तथा विदित होगा कि आधुनिक विज्ञान जहाँ हमारे लिए कुछ सुख-सुविधाएँ प्रस्तुत करता है, वहाँ उद्भूत-सुख एवं दुविधाएँ भी उत्पन्न कर रहा है। परिताप की बात तो यह है कि विज्ञान ने सुख की अपेक्षा दुःख एवं विनाश की ही अधिक सृष्टि की है। विज्ञान के प्रभाव से आज हमारा जीवन अतिशय अशांत, अमनुष्य, व्याकुल और विनाशोन्मुख बन गया है।

यद्यपि विज्ञान इस युग का कोई अभूतपूर्व आविष्कार नहीं है, वह सनातन है। किन्तु प्राचीनकाल के वनानिकों की जीवन नीति एवं दृष्टि भिन्न प्रकार की थी। उस समय विज्ञान और राजनीति का क्षय भिन्न भिन्न था। विज्ञान राजनीति का प्रभाव से बचता मुक्त था। विज्ञानवेत्ता राजनीति को प्रभावित कर सकते थे, मगर राजनीति विज्ञानवेत्ताओं को प्रभावित नहीं कर सकती थी। इसी कारण तत्कालीन विज्ञान में अध्यात्मोन्मुखता थी, कोई भौतिकता अर्थात्

सहारकता नहीं थी। मगर आज वह बात नहीं है। आज का वैज्ञानिक राजनीतिज्ञ के हाथ का खिलौना है। राजनीतिज्ञ के सकेत पर ही आज वैज्ञानिक के प्रयास चल रहे हैं।

वितने दुःख का विषय है कि सृष्टि का सर्वाधिक प्रतिभाशाला वैज्ञानिक-वर्ग चादी-सोने के टुकड़ा के बदल अपने मस्तिष्क और कृत्तु की बेच डालता है। वह राजनीतिज्ञ की उच्छ्वल महत्वा काक्षाओं की पूर्ति का औजार मात्र बना हुआ है।

जिस दिन ससार के वैज्ञानिकों की आत्मा जागृत होगी और वे राजनीतिज्ञों की गुलामी बरतन से इन्कार कर देंगे, उसी दिन स विनाश के बदले विकास का सजक बन जाएगा। अमंगल से मंगल की ओर चला पड़ेगा। उसकी दिशा बदल जाएगी। वह मानवजाति की सुख शान्ति के लिए प्रयत्नशील होगा। उही घड़िया में अहिंसा के साथ विज्ञान का मंगलमय सम्बन्ध हा सकेगा और जब विज्ञान का अहिंसा के साथ सम्बन्ध होगा तभी वह विश्व के लिए वरदान बन सकेगा तभी मानव जाति दिव्यत्व की ओर बढ़ सकेगी। यह एक शुभ लक्षण है कि आज राजनीतिज्ञ, राष्ट्रनेता, समाजनेता और वैज्ञानिक भी-अहिंसा के साथ विज्ञान के सम्बन्ध की आवश्यकता स्वीकार करने लगे हैं। ससार के विराटशक्ति-शाली राष्ट्र इस दिशा में सोचने लगे हैं। अमेरिका और रूस के नेताओं की सद्भावना यात्राएँ अगर कूटनीतिक यात्रा न हों, तो इस सत्य की पुष्टि करती हैं। यदि विचारों की इस दिशा में प्रगति होती-रही तो उस दिशा में सद्भावना की जा सकती है, जब सारा ससार सुख की नीद में सकेगा, किसी का किसी से भय न होगा, अविश्वास और घातका न होगी। कोई किसी के अधिकार का अपहरण नहीं करेगा। युद्ध बलहत्या सघप के लिए कोई कारण पंदा नहीं होंगे। सोने-सँ-दिना और चादी-सोने रात बटेंगी। मगर इस परिस्थिति के लिए अनिवार्य शर्त है—अहिंसा के अचल में विज्ञान शिशु का पोषण हो। विज्ञान का अहिंसा के हाथों में साप दिया जाए, और अहिंसा माता विज्ञान को विश्वमंगल के लिए प्रस्तुत करती रहे।

प्रातः : अहिंसा बनाम विश्वशान्ति

- प्रगति के पल
- आज का विश्व
- विश्व शान्ति का सुनहरा-स्वप्न
- नैतिकता का सूर्योदय
- दृष्टि का मोड़
- अन्तरिक तनाव और युद्ध
- अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता
- युद्ध और अहिंसक का कर्तव्य
- अध्यात्मवाद का निभर
- विश्व शान्ति में भारत का योगदान
- अहिंसा बनाम विश्वशान्ति

मानव विश्व का सवथेष्ठ प्राणी है। इस शस्य श्यामला धरती पर अनादिकाल से उसका अस्तित्व है, और तभी से उसके समुख विविध समस्याएँ उपस्थित हाती रहो हैं। पर समस्याओं में वह कभी निराश नहीं हुआ। अपने अदम्य उत्साह, शीय और बुद्धि-बल के साथ उनका प्रतीकार करता रहा, तथा प्रगति की दिशा में अपने मुस्तद कदम बढ़ाता रहा है। बौद्धिक बल के सहारे उसने अपने अविष्य का निर्माण किया। सीमा और मर्यादाओं की रेखा खींच कर जीवन का सुसंस्कारित बनाया। सामाजिक, व्यावहारिक नियम उपनियम के स्तम्भ स्थिर किये। जीवन की अनेक विकट समस्याओं के सही समाधान ढूँढ निकाले। इतना ही नहीं, किंतु प्रगतिशील मानव ने प्रकृति के गूढ रहस्यों का भी पता लगाया, और एक दिन प्रकृति की उन अनन्त शक्तियों का वह शास्ता बन बठा। उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होते-होते मानव द्वारा आविष्कृत विज्ञान एवं यंत्रा की सहायता से सृष्टि के सौंदर्य में आमूलचूल परिवर्तन होने लगा। जीवन का मूल्यांकन भी नये मानदण्डों से किया जाने लगा। सामाजिक एवं आर्थिक-स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी। अंधविश्वास और प्राचीन रूढ़ियों की लोढ़ शृंखलाएँ खन-खन करती हुई टूटने लगी। सामंतशाही के रंगीन हवाई महल ढहने लग और लोकतंत्र की भावना अन्तर में अँगड़ाई लेने लगी। जागरण की शहनाई बज उठी। मानव नया बल नया सम्बल, नई स्फूर्ति और नई चेतना लेकर आगे बढ़ा। शोषण दलन व स्वाय के क्षुद्र आवत से निकलकर विश्ववधुत्व, शान्ति तथा सतोष के श्वले प्राणों में जीवन का वास्तविक मूल्यांकन

लगा। वैज्ञानिक यन्त्रों की सहायता से पिछड़े हुए देश उन्नत होने लगे प्रगति के पथ पर बढ़ने लगे। नये-नये ग्रामों व नगरों की नये ढंग में रचना होने लगी। सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक समस्याएँ एक-एक करके मुनहने-सी लगी और तेजा अनुभव किया जाने लगा कि इस धरती पर मे मभी सुराईया व दुःखनताएँ समाप्त प्राय हो जाएगी। मन मानवता उद्वन वृद्ध के साथ संचरण विचरण करती रहेगी। इस प्रकार मानव प्रगति के पथ लगावर धारा के उस अनन्त गगन में उड़ाने भरने के लिए समुच्चन हो गया।

परन्तु क्या पता था कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने ही श्रमनिरूपण, जिन पर भविष्य के मुनहरे स्वप्न महन गढ़े किये गये थे, मानव के लिए दारुण शोषण और उत्पीड़न के कारण भूत बन जायेंगे। लाम की प्रचन भावना के प्राचीन रूपान में उत्थोपतिमा व पूँजीपतिया व मस्तिग्न विरुद्ध होने लग। अमीरी और गरीबी के बीच की दगर बोड़ी होने लगी। देश की सम्पत्ति कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के हाथों में एकाग्रित होने लगी। धार्मिक विषमता और वर्गभेद का दायरा विस्तृत होने लगा। औद्योगिक वस्तु के उत्पादन के तीव्र अनुपात ने प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न कर दी। एक दूसरे के स्वाध द्वारा लगे। छीना झपटी होने लगी। एक दूसरे के अधिकार व मत्ता हथियाने का विचार जन्म लेने लग। सब इसी विषम वाता के गह्वर में महायुद्ध की ज्वालाएँ पृष्ठ पड़ी।

आज विश्व का प्रत्येक राष्ट्र भयभीत है, घातकित है। वह न अपनी आन्तरिक स्थितियाँ से सतुष्ट है और न अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण से ही। सभी एक दूसरे में सशक्त हैं। तनाव की खाई गहरी बनती जा रही है। मानवसमाज आपाद मस्तक काप काप रहा है। जितनी विकट-मकट की स्थितियाँ वर्तमान में उपस्थित हैं, उतनी अतीत में जन समाज को समझने को भी न मिली होगी।

आज प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येकवर्ग और प्रत्येक राष्ट्र अपनी अपनी प्रवृत्ति में सलग्न है, और वह यही सोच रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सब मानवजाति के उत्कर्ष के लिए ही कर रहे हैं। किन्तु उसकी इन प्रवृत्तियाँ पर किसका सतोष होगा? न जाने कब किसकी मानसिक ज्वाला भड़क उठे और कब मानव समाज उसमें पतने की तरह भस्म हो जाएगा। विश्व को एकबार नहीं, किन्तु दो-दो बार महायुद्ध के ऐसे भयंकर आघात लगे हैं जिनसे वह कराह उठा। अब तक भी वह पूर्णतया सभल नहीं सका है और तीसरे महायुद्ध की सहारक चर्चाएँ चल रही हैं। यदि तीसरा युद्ध प्रारम्भ हो गया तो मानव समाज का अस्तित्व भक्षुण्ण रहेगा या नहीं, यह आशका प्रत्येक व्यक्ति के दिल व दिमाग को भ्रष्ट व उद्विग्न बनाये हुए हैं। इसी आशका से पीड़ित होकर विश्वव्यापी शान्ति की पुकार चारों ओर से सुनाई पड़ने लगी है। कोई भी राष्ट्र ऐसा न होगा जो शान्ति न चाहता हो। शान्ति मानव के मन की उत्कट अभिलाषा है और वह प्रत्येक युग की एक विशिष्ट

कामना रही है, तथा उसका लिए कुछ न कुछ प्रयत्न भी जारी रहे है। किन्तु मानव का इस प्रयत्न में कितनी सफलता प्राप्त हुई यह तो इतिहास के पृष्ठा से ही जाना जा सकता है। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् विश्व शान्ति की स्थापना के लिए नम्वे चौड़े आयोजन किए गए पर उसका परिणाम द्वितीय महायुद्ध के रूप में सामने आया जो पूर्व की अपेक्षा अधिक ही भयंकर था। अतः आज शान्ति स्थापित करने के प्रयत्न करने में पहले इस बात का अनुमोदन अपेक्षित है कि किन कारणों से अशान्ति का प्रादुर्भाव होता है? उसके मूल में कौन-से ऐसे विषय-तत्वों की प्रधानता है जिससे बार-बार मानवसमाज को ये दुर्दिन देखन पड़ते हैं? जब तक अशान्ति के बीजा का अन्वेषण और मूलोच्छेदन नहीं किया जाएगा तब तक शान्ति का निम्न लिए जाने वाले तमाम बाह्य प्रयत्न निष्फल होंगे।

एक युग था, जब मानवभौतिक शक्तियाँ से इतना अधिक परिचित न था और आवश्यक वस्तु के अभाव में इधर-उधर भटकता था। एक दूसरे पर आक्रमण करता और आवश्यक अन्न-धन के परिपूर्यथ सघर्ष करता था। किन्तु इस विज्ञान के युग में सघर्ष का उक्त कारण मानव समाज के लिए लागू नहीं होता। क्योंकि विज्ञान ने प्राकृतिक शक्तियाँ के असीम भण्डार खोल दिए हैं। आज मानव इतनी साधन-सामग्रियों का उत्पादन कर सकता है, कि वह अपनी पूर्ति के अतिरिक्त अन्य बड़ों की आवश्यकताएँ पूरा कर सकता है। उसे भेड़िये की तरह दूसरे पर गुराँजे की आवश्यकता नहीं, और न किसी का मून बहाने की ही आवश्यकता है।

किन्तु यह एक दुःख का विषय है कि मानव प्राकृतिक शक्तियों का, जो जीवन में महायुक्त है, उपयोग समाज निर्माण में नहीं, किन्तु विनाश में कर रहा है। जो पारमाणविक-शक्ति धरती को स्वर्ग बनाने का वरदान लेकर समुपस्थित हुई आज उसका उपयोग जन सहार में करके उसे अभिशाप के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। आज अधिकांश शक्तियों का उपयोग मानव-वैत्याण के स्थान पर मानव विनाश के लिए हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को अधिकाधिक निर्मल एवं मशीनपूर्ण बनाने के लिए जो मूलना प्रसारण के वैज्ञानिक साधन हैं—यंत्र हैं, उनका उपयोग द्वेष, घृणा अवि-

श्वास एव अननिकता के प्रचार-प्रसार में अधिकाधिक किया जा रहा है। यह मानव-मस्तिष्क की दुबलता व भटकन नहीं है तो क्या है। भाज विज्ञान ने अपने अभूतपूर्व आविष्कारों द्वारा विश्व का बहुत छोटा बना दिया है। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया किसी भी भौगोलिक सीमा में क्या न हो, वह क्षणभर में विश्वव्यापी रूप ग्रहण कर लेगी क्योंकि सारा विश्व ही एकमेक बन चुका है। यदि दो छोटे राष्ट्र परस्पर युद्ध करते हैं, तो उसका प्रभाव उन्हीं तक सीमित नहीं रहता। बड़े-बड़े शक्तिशाली व छोटे राष्ट्र भी उसमें प्रभावित हो जाते हैं और जब ये राष्ट्र उसमें भाग लेने के लिए मदान में कूद पड़ते हैं तो संपूर्ण मानवजाति को युद्धाग्नि में झलसना पड़ता है।

३ | विश्वशान्ति का सुनहरा स्वप्न

आज विश्वशान्ति के सुनहरे स्वप्न का साकार करन के लिए प्रत्येक विद्यार्थीमान मनुष्य उत्तुम्भ है । नितु भौतिकविज्ञान की अर्पणमिन्न शक्तिया का दुर्गुपयोग होने देखकर क्या यह आशा बंधनी है कि मानव समाज का यह सुनहरा स्वप्न कभी पूरा होगा ? एक दिन विश्व व वरिष्ठ राजनीतिज्ञा य आनामा ने उसे गौरव के साथ कहा था कि - प्रथम महायुद्ध इगनिए नहा गया कि उसके द्वारा विश्व मे नोखत-त्रात्मक पद्धति सुरक्षित हो सके और विश्वव्यापी स्याधी शान्ति स्थापित हो सके । इसी नदयत्रिदु को लेकर प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अमेरिका ने प्रमाण १० युद्ध विमान के भवेत पर 'लीग ऑफ नेशन्स' की स्थापना की गई । ससार की विभिन्न जालिया म शान्ति स्थापित करना युद्ध को राखना और मानवजाति के बल्याण के लिए सतप्रयत्न करना उसका उद्देश्य था । नितु ससार के भाग्य की यह विविध विम्बना ही थी कि 'लीग ऑफ नेशन्स' अपने क्षेत्र म अधिक मफनता सम्पादन न कर सपी । उसे द्वितीय महायुद्ध अपनी आंखा मे निहारना पडा । इस द्वितीय महायुद्ध के बगलाजनक जनसंहार ने एक बार पुन विश्व के राज नयिका व शान्तिप्रेमिया का ध्यान अपनी ओर वेद्रित किया । युद्ध द्वारा विश्वशान्ति सम्भव नहीं, अत युद्धा की सदा के लिए परिममाप्ति होजाए, इसके लिए विश्व व बड बड राष्ट्रों को एक राष्ट्रसंघ के संगठन की आवश्यकता प्रतीत हुई । परिणामत २४ अक्टूबर १९४५ को इसकी नींव डाली गई । मयुक्त राष्ट्रसंघ का मूल उद्देश्य विश्वशान्ति और विश्वसुरक्षा है । उसके समस्त

प्रयत्न एगो की पूर्ति न मिले हैं। मय चाहता है कि ममस्त राष्ट्रा में मैत्री रश्न और कोई भी राष्ट्र अपना वन का दुरुपयोग कर निवन राष्ट्रा का स्वाधीनता में बाधक न बनें। परिस्थितिवश यदि मतभेद भी पदा हो जाए तो उस मुद्दे द्वारा न निपटाकर आपसी वार्तालाप या पचायती समायोजन द्वारा उसका हल किया जाए। इसका दूसरा उद्देश्य यह भी है कि विभिन्न राष्ट्रा की प्रापिक सामाजिक या सांस्कृतिक समस्याओं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा हल हो। उन राष्ट्रा में सखशान्ति स्थापित करने का लिए यहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक मय बाग दना पिछड़ हुए देशों का विश्ववश द्वारा ऋण र्ना व वन्याणुकारी याजनामा की पूर्ति म महयाग करना भी मय न अपने वसव्या म सम्मिलित किया है। एशिया व नवोन्मि राष्ट्रों का इस मस्या स पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है। मूनिएफ सटर गोल गय है, जहां चिकित्सा के प्रतिरिक्त औषधि मायु और दूध र्निररण किया जाना है। नवीन औद्योगिक एवं व्यावहारिक विकास व प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। शसलिक व सांस्कृतिक उत्था र्निरपरा वार्यों म भी इसका याग रहा है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि जाति धम भाषा एवं र्निग के आधार पर र्निमी नी जाति व प्रति भेद भाव न र्ना जाए। विश्व व समस्त मनुष्य मानव व मूनभूत अधिकारा का उपयोग करें। विश्वर स्वातन्त्र्य, रागा-स्वातन्त्र्य वषण्ड धम परिपानन एवं लेखन, स्वातन्त्र्य पर मरपा समान अधिकार हा।

इसम वार्ड मर नगी राग ओफ नशन्म' की अपेक्षा मयुक्त राष्ट्र सध अधिक तत्पत्ता व सफलता के माय वाम कर रहा है। किन्तु जिस प्रधान मन्द्देश्य का नेरर र्न्मकी स्थापना की गई थी, उमगी पूर्ति य सध अब तन नहा कर सवा है। यह ठीक है कि मयुक्तराष्ट्रमय न वारिया, इण्डोनेशिया, इण्डोचीन, काश्मीर, म्वेजसमस्या और रागा आदि की समस्यामा को सुलमाने में पयाप्त प्रयत्न किया है और उमम याडी-वहुत सफलता भी सम्पादित हुई, किन्तु अंतर्राष्ट्रीय तनाव को मिटाने म यह सफल न हो मवा। इस दृष्टि स विश्व को अब तव निराशा ही पल्ले पही है। मयुक्तराष्ट्रमय की असफलता का मून वारण ढूँढा जाए तो स्पष्ट गत होगा कि स्वय मयुक्तराष्ट्रसध के सघटन में भी तनाव की

स्थिति चल रही है, और जब तक इसका यह तनाव दूर नहीं होगा तब तक वह राष्ट्रों का पारम्परिक तनाव दूर करने में पूर्ण समर्थ नहीं हो सकेगा।

'संयुक्त राष्ट्र संधि' की स्थापना का लगभग इक्कीस वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। फिर भी संसार की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन परिनिक्षित नहीं हो रहा है। बल्कि यो कहना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा विश्व की स्थिति अधिक विषम बनी है और बनती ही जा रही है। विश्व के रङ्गमञ्च पर रङ्गभेद, शोषण, उत्पीड़न का कुचक्र अब भी चल रहा है। सर्वत्र अशान्ति की ज्वाला प्रज्वलित हो रही है। उसमें सामान्य राष्ट्रा से लेकर बड़े-बड़े राष्ट्र तक घाय घांम करके जल रहे हैं। शान्ति की कोई भी दिशा नहीं मूक रही है।

आज विश्व में एक ओर शान्ति के लिए नय-नय संगठन बनाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक व्यक्ति व राष्ट्र शोषणनीति को सुदृढ़ बनाने व उपायों की अन्वेषणा भी किए जा रहे हैं। आखिर यह स्थिति कब तक बनी रहगी? ये परस्पर दो विरोधी प्रयास कब तक चालू रहेंगे? क्या इस संभावना को नजर से आभल किया जा सकता है कि किसी दिन किसी बड़े राष्ट्र का उन्माद बे-काबू होकर संयुक्त राष्ट्रसंधि को एक ही प्रहार में घराशाही नहीं कर देगा? अतः विश्व का विनाश के गम में विलीन होने से बचाना है और विश्वशान्ति के स्वप्न को साकार करना है तो शान्ति संगठन अथवा शान्ति सम्मेलनों के आयोजन मात्र से काम नहीं चलेगा, बल्कि संयुक्तराष्ट्रसंधि को सर्वोपरि सत्तासम्पन्न संगठन बनाना होगा। आज उस पर कतिपय बड़े राष्ट्रों का जो आधिपत्य है, उसे दूर करना होगा—उनके 'वीटो' के अधिकार को सीमित करना होगा और संसार के समस्त राष्ट्रा को उसकी छत्रछाया में आने को बाधित करना होगा। आज स्थिति यह है कि उक्त संधि बड़े राष्ट्रों के हाथों का खिलौना मात्र है। संधि के नियमों को वे प्रभावित करते हैं। जब तक जिसने चाहा उसका सदस्य रहा और जब प्रतीत हुआ कि संधि हमारी मनमानी करने में बाधक बन रहा है तो उससे पृथक् होगया। दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्तराष्ट्रसंधि की अवहेलना की। संधि उसका क्या बिगाड़ सका? सुकर्ण की अध्यक्षता में चीन से प्रभावित

होकर इण्डोनेशिया ने संयुक्तराष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी । चीन उमड़ा सदस्य ही नहीं है । यह सब संघ की निबलता का ही द्योतक है । इस परिस्थिति को दूर कर संघ को अखिल विश्व का सशक्त संगठन बनाने का प्रयत्न करना होगा । साथ ही मानवता के मूल सिद्धांतों को जीवन में व्यावहारिक रूप देना होगा और शान्ति के राज पथ पर विघ्न की चट्टानें बनकर खड़े रहनेवाले विरोधी तत्वों को पृथक् करना होगा ।

नैतिकता मानवीय जीवन का शृंगार है। शांति के सुराज में विहरण करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र का अनैतिकता के गह्वर से ऊपर उठकर नैतिकता का दिव्यप्रकाश प्राप्त करना होगा। इसके अभाव में कोई भी आदर्श पनप नहीं सकता। यदि नैतिकता के बिना किसी आदर्श की परिस्थापना कर दी गई तो वह एक दिन उसी प्रकार धराशायी हो जाएगा जस बारिश में बालू की दीवार। वह अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा। नैतिकता के स्तम्भ पर मानवीयजीवन के उच्चादर्शों की छत टिकी हुई है, अतः नैतिकता के उत्कर्ष में ही विश्वशांति या विश्व कल्याण सम्बन्धित है। आज नैतिकता का कोप खानी होता जा रहा है। उसे समृद्ध बनाना है। प्रो० तर्जी ने एक बार कहा था—“आज का मकड़ वास्तव में नैतिक सक्कट है। लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ। यह व्यक्तिगत और सामाजिक दाना प्रकार के जीवन में समान रूप में सत्य है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक नैतिकता में भेद करने की प्रवृत्ति ही इस बात का प्रमाण है कि जरूर हमारी नैतिकता में कोई न कोई दोष है। सही मान में बात यह है कि नैतिकता एक ही हो, वह चाहे व्यक्तिगत क्षेत्र में हो, या सामाजिक क्षेत्र में। उसका रूप दोनों जगह समान ही होना चाहिये।” प्रो० तर्जी का कथन वास्तविकता से परे नहीं है। आज अनैतिकता का बाजार काफी गरम है। सामान्य जनसमाज के जीवन में तो इसका असंख्य राज्य है ही, किंतु राजनैतिक क्षेत्र में भी इसके चरण अगद के चरणों की तरह जम चुके हैं। इसी अनैतिकता के फलस्वरूप

दिनानुदिन अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण विपाक बनता जा रहा है। आज एक ओर संयुक्तराष्ट्रसंघ और सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्वीकार की जाती है, दूसरी तरफ उनकी धारा के खिलाफ पड़्यत्र रक्त जात हैं। एक ओर शान्ति सम्मनना की धूम मचाई जाती है, दूसरी तरफ अणु आयुध के अम्बार मड़े कर छिप छिप युद्ध की तयारियाँ की जाती हैं। एक ओर अणुपरीक्षण की संधि पर हस्ताक्षर किये जाते हैं, दूसरी तरफ अभ्यास के बहाने अणुपरीक्षण की घुड़दौड़ खालू हैं। यह सब क्या नाटक है? यदि गंभीरता से चिन्तन करें तो यह अनतिकृता का ही पाप है। देश समाज व राष्ट्र को डुबाने का एक तरीका है। इस द्विविध प्रवृत्ति के कारण ही आज मानव समाज के प्राण प्रतिपल युद्ध की आशंका में काप रहे हैं।

आज नतिकृता के अभाव से ही अहिंसा का व्यावहारिक रूप देने में मानव सफल नहीं हो पा रहा है। उसमें साहस नहीं होता। वह इस आशंका से आशंकित रहता है कि न जाने अहिंसा के प्रयोग से हम कामयाब हो सकेंगे या नहीं? यदि नतिकृता का सम्बल उसके पास पर्याप्त परिमाण में विद्यमान है तो उसे कहीं भी, किसी भी स्थिति में परास्त होने की आवश्यकता नहीं। कुछ विचारकों का ऐसा भी मन्त्रव्य है कि 'अहिंसा से सब कुछ हो सकता है, पर अहिंसा का ऐसा विकास मानव समाज में हो सके तब न?' इस के उत्तर में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि आज हिंसा के विकास के लिए सभी देश जितना श्रम, धन व्यय और दांड धूप कर रहे हैं उसका एक तिहाई भाग भी यदि अहिंसा के विकास लिए किया जाए तो अवश्य ही अहिंसा इच्छित वरदान प्रदान कर सकती है। पर इसके लिए भी नतिकृतल अपेक्षित होगा।

नतिकृता के अभाव में मानव पशु की भाँति आचरण कर रहा है। आज हमारे देश में अनतिकृता का साम्राज्य है, स्वतंत्र भारत में भौतिक दृष्टि से बाहे जितनी उन्नति हो रही हो, नित्य नयीन कारखाना, उद्योग, बाँधा का निर्माण हो रहा हो, पर नतिकृता के बिना ये सारी प्रगतियाँ एक प्रकार से व्यर्थ सिद्ध हो जा रही हैं। जीवन में नतिकृता का भी कोई मूल्य है जब तक इस नहीं परखें, और उसे नहीं अपनाएँगे—तब तक ये बाहर की टीमटाम जीवन के

विकास का बदले ह्रास करने वाली ही सिद्ध होगी। अतः आवश्यकता है जीवन में नैतिकबल का विकास करने की।

गांधी जी नैतिकता को बहुत बड़ी शक्ति मानते थे। तभी ता उन्होंने हिंसा रूप अनैतिकता का परित्याग कर अहिंसा रूप नैतिकता का प्रथम ग्रहण किया था और उसी के जरिये सत्ता परिवर्तन जैसे असंभव प्रतीत होने वाले काय का भी संभव कर दिखाया था। यदि आज विश्व को स्थायी शांति प्रदान करनी है तो सर्वप्रथम विश्व की जनता में नैतिक भावना जाग्रत करनी होगी और प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में एकरूपता लानी होगी। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के जो अलग अलग मुखौट हैं, उन्हें उतार फेंकना होगा। कथनी और करणी में मेल करना होगा। आज हम संसार में विभिन्न प्रकार की विषम समस्याएँ देख रहे हैं। वे सब अनैतिकता की ही साइली पुत्रियाँ हैं। ये तभी दूर हो सकेगी जब हम अनैतिकता-रूप जननी का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र से दूर भगा देंगे। अगर ये अपना पर पसारा धरके जमी रही तो एक दिन एक माय कई राष्ट्र तबाह हो जायेंगे। इसी नैतिकता पर बल देते हुए श्री विश्वरत्नाल भगवन्ता ने, जो गांधीवाद के प्रौढ विचारक थे कहा—‘आर्थिक और राजनीतिक ध्येय की तरह ही नैतिकध्येय भी बहुत बड़ा महत्त्व रखता है। इसके विपरीत यदि दाना में से किसी एक को ही पसंद करना हो, तो नैतिकध्येय का विषय महत्त्व का मानना चाहिए। यदि इसकी अवगणना करने का जरा भी प्रयत्न किया गया तो उससे भौतिक ध्येय भी सिद्ध न हो सकेगा और यदि हुआ मालूम भी पड़ेगा, तो जिन लोगों के लिए वह प्रयत्न किया गया है, उन्हें वह शान्ति और समृद्धि नहीं दे सकेगा। हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि गांधी जी नीति का आग्रह रखते थे, लेकिन हमने उस आग्रह की अवगणना की, इसलिए स्वतंत्रता मिल जाने पर भी उससे जो शान्ति और समृद्धि मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पायी। साम्यवाद की स्थापना हो जाने के बाद भी यही स्थिति होगी।”

तात्पर्य यह है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए अनैतिकता का निराकरण आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। क्योंकि इसके द्वारा विश्व में भय, अधिकार लिप्ता स्वाय, धृणा, तनाव आदि अनेक बुराइयों का जा प्रसार हो रहा है वह नैतिकता के द्वारा ही बंद किया जा सकता है। अतः विश्व कल्याण के लिए यह अपेक्षित है कि जन-जन के अंतर्निहित नैतिकता का नव-सूर्योदय हो।

किसी नीतिकार की यह उक्ति यथार्थ है—“यादृशीदृष्टि स्तादृशी सृष्टि” अर्थात् यक्ति की जसी दृष्टि होती है वसी ही सारी सृष्टि उसे नजर आती है। जब तक दृष्टि नहीं बदलती तब तक उसकी सृष्टि नहीं बदल सकती। अतः आवश्यकता है दृष्टि बदलने की। आज विज्ञान ने ससार का विराट शक्तिया प्रदान की है, जिन से महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हो रहा है। अणु और उद्जनधम जैसे प्रलयकारी अस्त्रों का निर्माण हो चुका है। आरंभ कुछ बड़े शक्ति-सम्पन्न राष्ट्र अत्यन्त तीव्र गति से अपने शस्त्रास्त्रों में वृद्धि कर रहे हैं। अमेरिका और रूस न तो अपने यहाँ अस्त्रों के अभ्यार ही लगा रहे हैं, क्योंकि दाना के पास पर्याप्त साधन हैं और दानों में स्पर्धा चल रही है कि कौन अपने दशवासिया का अधिकतम सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करा सकता है, कौन उन्हें समृद्ध बना सकता है। इतना ही नहीं, आर्थिक व औद्योगिक दृष्टि से अन्य देशों को कौन अधिक सहायता सहयोग देकर उन्हें अपने पक्ष में मिला सकता है? इस दिशा में इनका चिंतन अविरल गति से चल रहा है कि हम विज्ञान में नित नवीन खोज करें और उस विज्ञान से अपने शत्रु राष्ट्रों को विशेष भयभीत बनाए रखें। परिणामतः आज विविध दिशाओं में, प्रयाग तथा अवधप्रान्तों की घोर प्रतिस्पर्धा चल रही है। इन राष्ट्रों के पास आज इतनी शक्ति संग्रह हो चुकी है कि ये एक ही दिन में विश्व का नक्शा बदल सकते हैं।

किंतु भय हमें इसके विपरीत सोचना है। इसकी विपरीतता में ही विश्व का उज्ज्वल भविष्य निहित है। जिन महान शक्तियों का प्रयोग जन-सहाराय युद्धादि में किया जाता है, उनका उपयोग जन

बत्थारा के बायों में लिया जाए तो निश्चय ही कुछ वर्षों में पृथ्वी के सभी मानवा को अमन, वसन व भवन आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके हैं और एक दिन यह धरती स्वर्गीय सुखा से तुलना करने लग जाएगी। परन्तु मैं ममम्भता हूँ यह तब तक संभव नहीं है, जब तक कि शक्तिशाली राष्ट्र तथा व्यक्ति अपनी दृष्टि को न बदल सकें। यदि आज शक्ति के उन निमाता वनावनरा व मस्तिष्क में नृतिवृत्ता की जागृति हो जाए और वे ईमानदारी व सच्चाई में बतन लग जाएं तो अन्तराष्ट्रीय धनाग्रहण में जो तनाव की स्थिति चल रही है उसमें बहुत शीघ्र ही परिवर्तन आ सकेगा है।

आज के युग की जटिलतम समस्या यह है कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा, अपने हित अपनी मर्यादा आदि के संरक्षण के लिए मर्यादा विहित है। और इसके लिए हर राष्ट्र तीव्रगति से युद्ध की तैयारी कर रहा है। न जान किन समय आत्मरक्षा के लिए शत्रु से लड़ना पड़े ? किन्तु विश्व को यह ता विदित हो ही चुका है कि युद्ध अथवा हिंसा के रास्ते से कभी शान्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। विगत दो महायुद्धों के नजारे मानव दृष्टि ही चुका है। यद्यपि इसमें मानव की यह कल्पना थी कि युद्धविराम के पश्चात् विश्व में शीघ्र ही शान्ति का साम्राज्य कायम हो जाएगा, किन्तु उस की यह चिरन्तन कल्पना, कल्पना बन कर ही रह गई। युद्ध के बाद भी मानव चारों तरफ अशांति, असंतोष, निराशा, कुप्टा और अभावों का जहर लिए भटकता रहा। गांधी जी एक स्थान पर लिखते हैं—“गत तीस वर्षों के मेरे जीवन का अनुभव मुझे यह महती आशा प्रदान करता है कि न केवल भारत, किन्तु सारे जगत् का कल्याण और भविष्य अहिंसा के अवलम्बन में ही सुरक्षित है। अहिंसात्मक पद्धति जिस प्रकार निर्दोष है, उसी प्रकार सत्कार के शोषित और दलित समाज को समस्त राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए अति प्रभावकारी अमोघास्त्र है। मैंने अपने जीवन के अति प्रारम्भिक काल से ही यह समझ लिया है कि अहिंसा केवल सत् का ही गुण नहीं है, जिसका अभ्यास करके व्यक्ति गत आध्यात्मिक शान्ति तथा मोक्ष का सम्पादन व्यक्ति विशेष कर सकता है। मैंने तो यह समझा है कि अहिंसा व्यापक जनसमाज के जीवन-यापन के

लिए निश्चित विधान है । यदि मानवसमाज मानवता के गौरव के अनुकूल जिन्गी बमर करना चाहता है और यदि वह उस शान्ति का इच्छुक है, जिसकी ओर मनुष्य युग-युग से दौड़ रहा है, तो उसे जीवन में अहिंसा का ग्रहण करना ही पड़ेगा ।^१

सारांश यह है कि हिंसा व युद्ध में शान्ति कभी संभव नहीं । हमारे यहाँ शान्ति जब भी आई तो वह हिंसा के द्वारा नहीं अहिंसा के द्वारा ही आई है । आज भी हिंसा और युद्ध का अन्त हो सकता है और स्थायी शान्ति का निर्माण हो सकता है, किन्तु इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय तनाव आदि बाधक तत्त्वों को समाप्त करने की आवश्यकता है । जब तक इनका अन्त नहीं होगा तब तक शान्ति सम्भव नहीं लगती । अतः प्रत्येक शान्तिप्रिय राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वह भान्तरिक तनाव के कारणों की अन्वेषणा करें और उसे मिटाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहें ।

आज विश्व रंगमंच पर राजनीतिक तनाव इतना गहरा हो गया है कि जिसके कारण विश्वशान्ति भूतरे में पड़ गई है । इस तनाव का मुख्य कारण है—पूँजीवादी और साम्यवादी खेमा का पारस्परिक मनमुटाव, आशकाएँ प्रतिस्पर्धा । पूँजीवाद तथा साम्यवाद दोनों अपने अपने स्थानों पर सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक ढाँचे के अनुसार विभिन्न तौर-तरीका से अपना विकास करने में मगान हैं । यहाँ तक तो बात ठीक ही है, इसमें कोई भी विचारशील व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता । किन्तु जब व्यक्ति में अहंकार की भावना विशेष रूप से जाग्रत हो जाती है, अपनी मुख्यपणा व स्वायत्तता से आविर्भूत विचार दूसरे व्यक्ति के मानस में ठूसने का आग्रह किया जाता है, अथवा जब कोई अपनी व्यवस्था एवं अपनी कार्यपद्धति का ही अष्ट मानता है और दूसरों की पद्धति का गलत, अवैधानिक समझने लगता है तब दूसरे के विचारों में एक भयंकर प्रतिक्रिया होती है और वह प्रतिक्रिया ही भान्तरिक तनाव का मूल कारण है । भविष्य में जाकर इसी प्रतिक्रिया में अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का उद्भव होता है ।

आज रूस तथा अमेरिका के बीच शस्त्रीकरण व अणुपरीक्षणों के सम्बन्ध में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, वह इसी बात का प्रतीक है। दोनों गुट गहरे अविश्वास एवं भयंकर प्रतिस्पर्धा से प्रताडित हैं। दोनों की विचारधारा व नीतियाँ भी पूर्ण विरोध हैं। दोनों अपनी अपनी विचारधारा को एक दूसरे पर लादना चाहते हैं। इसी प्रकार तावत-तात्मन देश भी अपना अस्तित्व अक्षुण्ण रखने के लिए सजग प्रहरी की तरह तन हुए हैं। जब तक यह विचार भेद की स्थिति चरती रहगी, तब तक युद्ध की सम्भावनाएँ कम होने वाली नहीं हैं।

एक दिन अमेरिका की प्रजातन्त्रीय और रूस की समाजवादी पद्धतियाँ के विषय में एक अनुमान था कि वे अपनी पद्धतियाँ द्वारा विश्व में सुख शांति के साम्राज्य की स्थापना कर सकेंगे। किन्तु आज हम देखते हैं कि इन्हीं दोनों गुटों में सबसे अधिक युद्ध की तैयारी चल रही है। एक तरफ जहाँ वे उत्तरोत्तर युद्ध के तीव्र शक्तिशाली आयुधों का निर्माण कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वे राष्ट्रसंघ, समुक्तराष्ट्र संघ तथा शान्तिपरिषद् से भाग लेकर शान्ति-सह-अस्तित्व एवं मैत्रीभाव की चर्चाएँ करते हुए भी दृष्टिगोचर होते हैं। इनकी इस दोहरी नीति का पता नहीं लगता। इसी दोहरी नीति के कारण निष्पक्ष और शांति के इच्छुक राष्ट्र आतंकित हैं। जब तक इनका आपसी समझौता और भाईचारे का नाता विश्वरंगमंच पर वास्तविक रूप में उभर कर नहीं आयेगा। तब तक अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता।

आज संसार का अन्तर्राष्ट्रीय तनाव की स्थिति को दूर करने के उपायों पर गहराई से विचार करने के बावजूद भी निराशा ही प्रतीत हो रही है। किन्तु भगवान् महावीर ने विश्वहित के लिए जो तीन महान् सिद्धांत अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्तवाद के रूप में दिये हैं यदि इनका सभी राष्ट्र अपने जीवन में प्रामाणिकता व साथ प्रयोग कर तो निमज्जोच कहा जा सकता है कि ये तनाव प्रबल वेगवती वायु के समुद्र में तटलों की तरह तितर-बितर हो जायेंगे।

अहिंसा—सहयोग सहअस्तित्व की भावना तथा सब को समान रूप में जीने का अधिकार प्रदान करेगी।

अपरिग्रह—आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने तथा अधूरे सुख सुविधा प्राप्त व्यक्तियों एवं राष्ट्रा की सहायता और उन्नति के लिए प्रवहमान स्रोत बनेगा ।

अनेकान्त—समय की दृष्टि के साथ एक दूसरे के विचार दशन को जाचने-परखने का अवकाश देगा । हमसे विभिन्न शासनपद्धतियों के कारण होने वाला मधर्ष दूर होगा ।

उक्त तीन सिद्धान्त एक ऐसी पावन त्रिवेणी हैं जिसमें अवगाहन करने से युग युगांतर से अंतर में उठन वाले आक्षेप, स्पर्धा, ईर्ष्या द्वेष के शाले बुझ जायेंगे और सभी राष्ट्र परम्पर भ्रातृभाव का अनुभव करते हुए सुखद जीवन यापन करने पंगेंगे । राष्ट्र पिता गांधी जी न भी विश्व के तनाव का दूर करने के लिए कुछ प्रयोग बताए हैं जा मानवता के सिद्धान्त पर आधारित हैं । वे ये हैं^१—

- *उत्पादन का विकेन्द्रीकरण और क्षेत्रीय आत्म निर्भरता ।
- *सम्पत्ति और निधनता की पराकाटिया का निराकरण ।
- *सबधर्मों के प्रति समान आदर भाव ।
- *समाज में ऊँच और नीचे के भेद का अन्त ।
- *मानवता की भलाई के लिए सम्पत्ति का संरक्षण ।
- *जीवन के नैतिक-स्तर का विकास ।
- *भौतिक-जीवन की विलासिता के स्तर का गिराना ।
- *शान्ति और सुरक्षा के लिए कम से कम पशुबल का प्रयोग ।
- *प्रतीकार और आत्मरक्षण की भावना का समाप्ति अन्त ।

उक्त सूत्र अन्तर्राष्ट्रीय तनाव का कम करने में पूर्ण कामयाब हो सकते हैं । कोई भी समाज या देश बिना कठिनाई का अनुभव किये ही इनका पालन कर सकता है । हमारे विचार में भारत का ही इस विषय में अग्रगानी करनी होगी । उसके पश्चात् उनके मित्र राष्ट्र रूस आदि को ।

यह तो प्रसन्नता की बात है कि हाल ही में भारत तथा अन्य राष्ट्रा के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की वार्ता के सत्प्रयत्न से

रूम तथा अमेरिका की कठोर नीति में कुछ नरमी आई है। शीत युद्ध में भी कमी हुई है और अब यह आशा व्यक्त की जाती है कि दोनों राष्ट्र निकट भविष्य में एक दूसरे के बहुत समीप आजायेंगे। यदि प्रत्येक राष्ट्र के नेतागण कुछ वर्षों तक अपना सतप्रयत्न इसी प्रकार जारी रखेंगे तो निश्चय ही अंतर्राष्ट्रीय समस्याएँ सुलझ जाएँगी। युद्ध के गड़गड़ाते बादल छिन भिन होकर विसर जायेंगे और मानव पूर्ण शान्ति की सास ले सकेंगे।

७ | अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता

आज अन्तर्राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए किसी एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था पद्धति को कायम करना अनिवार्य है, जिससे राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध सद्भाव एवं मैत्री में संयोजित ना रह सके। इसके लिए बहुत से चिन्तका का यह चिन्तन चल रहा है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए यदि किसी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का निर्माण हो जाए तो अत्युत्तम होगा। इसमें विचारों के आदान प्रदान में सुविधा तो होगी ही साथ ही विश्व में मैत्री-प्रेम और शान्ति की प्रतिष्ठा भी हो सकेगी। एक बार शास्त्रवर्दी अपने विचार व्यक्त करते हुए बहुत सुन्दर बात कही थी कि — राष्ट्रों में परस्पर विचार विनिमय सभी देशों के शिक्षित लोगों के लिए एक सामान्य भाषा की आवश्यकता है, इसीसे ही विश्व शान्ति स्थापना होगी और सच्ची सभ्यता का आविर्भाव होगा। आज युग में, जबकि कोई भी घटा विश्वशान्ति का उल्लेख किये जा सकेगा स्थान नहीं बना सकता, अ इसी प्रतीक्षा में ॥ कि यह विश्व शान्ति स्थापना की भावना के अनुकूल हो और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का निर्माण हो। जब सभी देशों के शिक्षित लोग सामान्य भाषा द्वारा परस्पर विचार विनिमय कर सकेंगे तभी शान्तिदेवी स्वयं के रंगमंच पर पदार्पण करेगी।” उक्त विचार के प्रकाश में चिन्तन करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हम किस भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बना सकते हैं और कौन सी भाषा अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की योग्यता रखती है? आज अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता सभी महसूस करते

हैं। किन्तु उसका निर्माण ने निम्न विन्यास के अन्तर्गत आगे बढ़ सकेंगे, यह चिन्तनीय है। इतना तो अनश्य रहता जा सकता है कि कुछ विद्वानों ने कुछ स्वतन्त्र भाषायाँ या निर्माण भी किया है, साथ ही उसका प्रचार प्रसार भी। किन्तु वे भाषाएँ किसी भी भाषा विशेष में ही आकर अवरुद्ध हो गई, आगे न बढ़ सकी। फिर भी उनका सतप्रयत्न हम क्षेत्र में जारी है। आशा है वे भविष्य में सफल हो सकेंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने का योग्य वही भाषा प्राप्त कर सकती है जो अधिक से अधिक समृद्ध विकसित और मानवीय विचारों को प्रकट करने में समर्थ हो। जो भाषा देश या प्रांत के घेरे में आवद्ध है, वह अधिक समय तक जीवित भी नहीं रह सकती, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा बनने की तो बात ही दूर। अन्तर्राष्ट्रीय भाषा वही हो सकती है, जिसे अधिक से अधिक राष्ट्राँ के निवासी जानने और बोल सकें हों और जिसके माध्यम से सभ्यता में विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। विज्ञान, कला, व्यापार आदि के क्षेत्र में भी जिसका पूर्ण उपयोग हो सके।

दूसरा विचार यह हो सकता है कि सभी देशों के मान्य विद्वान एक स्थान पर एकत्रित हों और विविध भाषाओं में सत्य निकाल कर एक मिलीजुली विशिष्ट भाषा का निर्माण करें। उसका व्यापारण सरल एवं सुबाध हो। सभी जन सरलता से उसका अध्ययन कर सकें। ऐसी भाषा का अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वानुमति से निर्धारित किया जाए। इससे विश्व की समस्याओं के समाधान में पर्याप्त योग मिलेगा, और शान्ति का प्रचार प्रसार भी होगा।

८ । युद्ध और अहिंसक का कर्तव्य

कुछ समय पूर्व एकवार माशनटीटो ने कहा था—‘आखिर आज के जमाने में राष्ट्र युद्ध में क्या उतरेंगे ? किन प्रश्नों को लेकर ? किस हेतु को लेकर लोगा या सहार हो ? हिटलर का तो अपने जमाने में सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने का भूत सवार था । पर आज तो कोई समझदार आदमी ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता । वह जमाना गया, जब आर्थिक तंतु का लेकर लड़ाई लड़ी जाती थी । अब तो उपनिवेशवाद के दिन भी लड़ गये । बम, मारा रह गया ? समाज व्यवस्था में भेद ? पर क्या लड़कर जबरदस्ती में हम किसी को अपनी पसन्दगी की समाजव्यवस्था लाने से राब सकते हैं ? इसके लिए लड़ाई लड़ना बहुत महंगा पड़ जाएगा ।’ उक्त कथन उन राष्ट्रों के लिए एक महान् सन्देश है जो आणविक शस्त्रों के आवार लगाकर युद्ध के मैदान में कूदना चाहते हैं ।

वस्तुतः युद्ध मानव की जघन्यतमवृत्ति का एक रूप है । इस पशुचिकन्तीला में अब तक किसी को भी शान्ति नसीब न हो सकी । हिरोशिमा और नागासाकी के बीभत्स व दटनाक विनाश की कहानियाँ किसी नहीं सुनी, और सुनकर किमका दिल नहीं पसीजा ? हाईड्रोजनबम के विष से प्रभावित तर्कमछुआ के धुर धुटकर प्राण दन की दर्दनाक कहानी से किस मानव का अन्तस्तन नहीं डोल उठा ? पर वह सब कुछ होने और देखने के बावजूद शक्ति-लोभुप गण्टा की धाँखें नहीं बली और अब भी उनकी आस्था हिंसा और युद्ध पर ही केन्द्रित है । यदि समय रहते युद्ध की वृत्ति पर बड़ा नियन्त्रण न किया गया तथा उसमें दीक्ष-दृष्टि का उपयोग

न किया गया तो, 'जिम बीसवीं शताब्दी ने भौतिकविज्ञान की चमत्कारी शक्तियाँ को देखा, वही मानवता की पिता घघकती देखेगी और इस पृथ्वी को अपने सामने महाशमशान के रूप में परिणत होती देखेगी।' यह उस लोग के अन्तर हृदय का स्वर है, जिन्होंने युद्ध की बटुता प्रत्यक्ष अपनी आँखों से निहार ली है। आज भी हम हिराशिमा और नागासाकी के श्मशान का स्मरण करते हैं तो हृदय में कंपकंपी पैदा हो जाती है। मन् १९४५ में ६ अगस्त के दिन जापान के प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा पर अणुबम गिराया गया। उस समय नगर और यहाँ की जनता की क्या दशा हुई? उस नगर में घायता, पर मौत के मुख में बचे हुए एक डाक्टर का आँखों देखा वर्णन पढ़िए—

"उम गिरने के बाद हमारे दुःखा की क्या पूर्णतया ही नहीं। जिन्हें मौत चाट गई वे सब तो भाग्यशाली मित्र हुए किन्तु जो बच गए उनकी दशा बहुत ही घुरी थी।

अस्पताल के सामने घायलों, जले हुआ, अथमरों और मरे हुएों की कतारें लगी थी। अपने सगे-सम्बन्धियों का खोजने निकले लोगों इन कतारों को टटोलते, छ्हर में उधर ठोंकते, पागलों की-सी हानत में घूम रहे थे और कुछ ऐसे थे कि जिनके दिमाग ठिकाने ही नहीं रहे थे।

दिल बहलाने वाले और छाती फाड़डालने वाले हा-हाकार में हिराशिमा का आवाज भर गया था।"

X

X

X

'उस दिन जो घञ्चे घर से पाठशाला जाने निकले थे, वे रास्ते में ही खतम हो गये। पाठशाला का आँगन घायलों और मृत बालकों में इस कदर छाया पड़ा था, माना भसलकर फँके हुए फूँों की वैगडियाँ ही।"

'कुछ घुरन्त भर गये, कुछ भुनकर और बेहाश हाकर पडे रह गए। कुछ जिनका सारा शरीर भुनम चुका था, होश में थे, पर मौत ने उन्हें अपङ्ग बना दिया था। ये सब वही डेर होकर पडे रहे। जाते कहीं? दो दिन बाद जब मौत आकर उन्हें ले गई तभी वे छूटे। माँ बाप जिन्ना हान, तभी न वे उनकी खोज करते?

X

X

X

“जिनके हाथ-पैर दुरुस्त थे, वे एक-दूसरे की मदद करने में लगे थे। लेकिन मदद करें किस तरह? दवा-दारू और मरहम-पट्टी करने वाले डाक्टर और नर्स थे ही कहाँ? दवा-ग्या कहाँ म लाएँ? दवाखाने और उनका मारा माज-मामान ता बीमारा व साथ ही धू धू करके जल रहा था। घर-द्वार, हाट-बाजार सभी साफ हा चुके थे। उगर प्रमशान बन गया था। खाने-पान की चीजा और वरतन भाँड़ो को जुटाने का सवाल मामूली नहीं था।”

“कुछ-कुछ निशाना व सहारे लोगा ने अपन अपने घरा का, जगहा का पता लगाया और राख व डर म स जिनकी हड्डिया मिली, उह इकट्ठा करके और उन्ही को अपना सगा-सम्बन्धी मानकर उनका अन्तिम सस्कार किया।

“आप उनसे निशानी चाहत, तो वे कहत—‘उसके हाथ मे घोंगूठी थी। देखिए, यह रही पीली धातु की डली। कौन मेरा, कौन तेरा? किसने किसका अपना मानकर उमका अन्तिम सस्कार किया? यमराज ने मेरे-तेरे के सारे भेद भुला दन के लिए ही माना यह क्षाण्टव रचा हो, इस प्रकार सब एकाकार हो चुका था।”

द्वितीय युद्ध से ध्ययिन ध्यक्तिया के दिला म उठने हुए दुःखा के शाने अभी बुझने भी नहीं पाए कि—अमेरिका रुम तथा ब्रिटेन जमे महाशक्तिशाली राष्ट्र तीसरी लड़ाई के लिए समुद्यत हो उठे हैं। उन्होंने लड़ाई में प्रयुक्त होने वाले बमो का निर्माण कार्य भी बड़ी गजी से प्रारम्भ कर दिया है। विशेषज्ञा का अनुमान है कि द्वितीय लड़ाई के दिना म दानो पक्षा न मिलकर जा शक्ति लगाई और उसम जो जान माल की वर्षादी हुई उमम कुल पचास लाख दन गोला-बारूद खच हुआ, किन्तु इस समय जो अमेरिका व रुस ने बम बनाने शुरू किए हैं व तो ऐसी पैशाचिक शक्ति हैं कि—पचास लाख दन गोला बारूद तो केवल एक दो बमो म ही भरी जा सकता है। इस प्रकार की भयङ्कर शक्ति का अपार सचय उक्त राष्ट्रा ने कर रखा है। आज वे अपने मन म भले ही इतरात हा और यह अनुभव करत हो कि—विश्व शांति का धरदान हमारे हाथ मे है। किन्तु युद्ध के अन्तगत्त म एक ऐसी विभीषिका पनप रही है जा

रात दिन उह बेचैन कर रही है। इन राकेटा और बमा के रचे गये पहाड़ों पर चिन्तन करने से मानवता सिहर उठती है। न जाने कब, किस व्यक्ति या यत्र की भूल से, असावधानी से ज्वाला फूट पड़ और भयानक नर-संहार का बीभत्स दृश्य देखना पड़े।

विगत प्रथम महायुद्ध के हानि लाभ के आँकड़े हमारे सामने हैं।

‘दाना पक्षा न मिलकर ८८ लाख ६७ हजार ५ सौ ७३ लोगो को मौत के घाट उतारा था। २ करोड़ ६ लाख २८ हजार ४५ लोग घायल हुए और अपंग बने थे।’ व्यय का अनुमान भी दलिये—“कहा जाता है कि पहली लड़ाई में मनुष्य ने ३५ अरब ४४ करोड़ ४८ लाख पौण्ड यानी करीब ४६ अरब रुपया फूँक दिया।” और लड़ाई का यह पागलपन भी कसा अजीब है? दसिया सालों की महन्त से मनुष्य ने अलकापुरी जैसे नगर गड़े किए थे। इन नगरों में बड़े-बड़े महल थे, घर, कारखाने, दवाखाने, विद्यालय, महाविद्यालय, गोदाम अलग अलग विभागों के लिए बड़े-बड़े दफ्तर आदि बनाए गए थे। मनुष्य ने यह मानकर कि ये सब ‘दुश्मन’ के हैं, उन्हें चबनाचूर कर डाला। समुद्र की छाती पर तैरनेवाले आलीशान जहाजों का ‘तरसा हुआ नगर’ ‘जलपरी’ कहकर मनुष्य जिनपर अभिमान करता था, ‘दुश्मन’ का बताकर उनमें अपने हाथों सुरंग लगाने और उस वैभव का जल-समाधि दिलाने वाले भी मनुष्य ही थे। जिन जहाजों का डुबाया गया, उनमें घायल, बीमार और अपंग मनुष्य भी थे और बिना माँ बाप के अनाथ बालक तथा घर-बार छोड़कर दर-दर के भिखारी गने निराधार परिवार भी थे। कसी यह भयङ्कर बर्बादी! और मनुष्य का यह कसा पागलपन।”

लड़ाई खतम हुई, दोनों पक्षों ने हार-जीत का लेखा जोखा लगाना शुरू किया। महाभारत के विषाद योग की तरह दुःख, शोक और आँसुओं का घटाटाप विजयी और पराजितों को समान रूप से प्रभावित किए हुए था। विजय का वरण किए हुए लोगों के लिए भी विजय का पहचानना कठिन हो गया था। सबकी आँखों में आँसू और दिला में खून से रिसने वाले गहरे घाव थे। सत्कार का साधारण आदमी पुकार उठा, ‘नहीं अब नहीं। प्रायः कभी लड़ाई का नाम नहीं सूँगा।’

प्राप्त व युद्धप्रिय कुटिल राजनीतिज्ञों का जरा गहराई से विचार-मनन करना होगा। वरना विश्व विनाश के अभिशाप में बच नहीं सकेगा। एक अमेरिकी पत्र ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी की है कि "यदि पारमाणविक युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो ४ से ५ करोड़ तक अमेरिकन घायल होंगे ४० अमेरिकी नगर ध्वस्त होंगे और भेष्यास्त्र भट्टे, मुख्य हवाईभट्टे और मनुष्य महत्त्व के स्थला का ६० प्रतिशत भाग ध्वस्त हो जाएगा और ४० प्रतिशत अमेरिकी उद्योग मटियामेट हो जाएगा।"

दूसरी ओर रूस में—८ मे १० करोड़ रूसी लोग मार जायेंगे, ३ करोड़ लोग घायल होंगे। १३० नगर ध्वस्त होंगे और ७० प्रतिशत उद्योग मटियामेट हो जाएगा।'

आगे इस पत्र ने यह भी उल्लेख किया है कि इस बर्बादी के बाद अमेरिका १० वर्षों में और रूस २५ वर्षों में पुनः आज की स्थिति में बड़ी बढिनाई से पहुँच सकेगा।"

उक्त रामाक्षर चित्रण से विमर्शित हृदय में विषाद की रक्षा न किंचित जाएगी? युद्ध की विभीषिका मन्त्र फल चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रत्येकराष्ट्र के सभ्य नागरिकों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे पारमाणविक अस्त्रों की भयकरता का परिणाम करने सामान्य जनता को भी उससे परिचित करें। पर, इस बात का ध्यान अवश्य रह कि उससे जनता में अधिक भय और उद्विग्नता की स्थिति पैदा न हो। अथवा जनता अपनी मन स्थिति का समतुलन नहीं रख सकेगी और वर्तमान का शान्ति को भी खो बैठगी। इन विश्व नागरिकों की हैसियत में जनता का पारमाणविक विभीषिका में विन्मुख अनामिष न रख कर सामान्य तौर से परिचय कराया जाए और अपने अधिकार प्रयोग के कर्तव्य भी समझाए जाएँ। साथ ही युद्ध के विरुद्ध वातावरण पैदा करना चाहिए। जब जनता युद्ध के विलाप बगावत करेगी तो वहाँ के शासन-सूत्रधारों का भी जनता का ध्यान रहेगा और वे यह अनुभव करने लगेंगे कि अब तब हमने जनता को 'शान्ति खतरे में कह कर मिथ्या भूनावे में डाल रखा था, आज उसका पर्दाफाश हो चुका है।

रात दिन उह बेचैन कर रही है। इन राकेटा और बमा के रचे गये पहाड़ा पर चिन्तन करने से मानवता सिहर उठती है। न जाने कब, किस व्यक्ति या यत्र की भूल से, असावधानी से ज्वाला फूट पड़े और भयानक नर-महार का बीभत्स दृश्य देखा पड़े।

विगत प्रथम महायुद्ध के हानि लाभ के आँकड़ें हमारे सामने हैं।

दाना पक्षा ने मिलकर ८८ लाख ६७ हजार ५ मौ ७३ लागा को मौत के घाट उतारा था। २ करोड़ ६ लाख २८ हजार ८५ लाख घायल हुए और अपङ्ग बने थे।" व्यय ११ अनुमान नी दलिये—“रहा जाता है कि पहली लड़ाई में मनुष्य ने ३५ अरब ४४ करोड़ ४८ लाख गोण्ड घानी करीब ४६ अरब रुपया खर्च दिया।” और लड़ाई का यह पागलपन भी क्या अजीब है? दमिया माला की महनत में मनुष्य ने अलकापुरी जैसे नगर गटे किए थे। इन नगरों में बड़े-बड़े महल थे घर, कारखाने, दवाखाने, रिश्तालय, महाविद्यालय, गोदाम अलग अलग विभागों के लिए बड़े बड़े दफतरे आदि बनाए गए थे। मनुष्य ने यह मानकर कि ये सब ‘दुश्मन’ के हैं, उन्हें ध्वस्त कर डाला। समुद्र की छाती पर तैरनेवाले आलीशान जहाजों का ‘तरता हुआ नगर’ ‘जलपरी’ कहकर मनुष्य जिनपर अभिमान करता था, ‘दुश्मन’ का बनावट उनमें अपने हाथों सुरंग लगाने और उस वभव का जल-समाधि दिलाने वाले भी मनुष्य ही थे। जिन जहाजों का दुखाया गया, उनमें घायल, बीमार और अपङ्ग मनुष्य भी थे और बिना माँ काप के अनाथ बालक तथा घर-घर छोकर दर-दर के भिखारी बन निराधार परिवार भी थे। वैसे यह भयङ्कर बर्बादी। और मनुष्य का यह कसा पागलपन।”

लड़ाई खतम हुई, दोनों पक्षा ने हार-जीत का लेखा जोखा लगाना शुरू किया। महाभारत के विषाद योग की तरह दुःख, शोक और अशुभागों का घटाटोप विजयी और पराजितों को समान रूप से प्रभावित किए हुए था। विजय का वरण किए हुए लोगों के लिए भी विजय का पहचानना कठिन हो गया था। सबकी आँखों में आँसू और दिसा में खून से रिसने वाले गहरे घाव थे। मरार का साधारण आदमी पुकार उठा, ‘नहीं, अब नहीं।’ प्रायः सभी लड़ाई का नाम नहीं सूँगा।”

घात्र के युद्धप्रिय कूटनि राजनीतिनों को जरा गहराई से विचार मचान करना होगा। वरना विश्व विनाश के अभिशाप से बच नहीं सकेगा। एक अमरिकी पत्र ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी का है कि "यदि पारमाणविक युद्ध प्रारम्भ हुआ तो ४ म ५ करोड़ तक अमरिकन घायल होंगे, ६० अमरिकी नगर ध्वस्त होंगे और भेष्याम्र घट्टे, मुख्य द्वाइघट्टे और मनिव महत्त्वक स्थिता का ६० प्रतिशत भाग बर्बाद हो जाएगा और ४० प्रतिशत अमरिकी उद्योग मटियामेट हो जाएगा।"

दूसरी ओर रूस में—८ म १० करोड़ रूसी लोग मार जायेंगे, ३ करोड़ लोग घायल होंगे। ११० नगर ध्वस्त होंगे और ७० प्रतिशत उद्योग मटियामेट हो जाएगा।"

आगे इस पत्र ने यह भी उल्लेख किया है कि इस बबादी के बाद अमरिका १० वर्षों में और रूस २५ वर्षों में पुनः आज की स्थिति में बड़ी कठिनाई से पहुँच सकेगा।"

उक्त रामाचक चित्रण में त्रिभुके हृदय में विपाद की रखा न खिच जाणी? युद्ध की विभीषिका सबत्र पल चुकी है। ऐसी स्थिति में प्रत्येकराष्ट्र के सम्य तगरिया का यह कतब्य हो जाता है कि वे पारमाणविक घस्त्रा की भयकरता का परिणाम करके सामान्य जनता का भी उसमें परिचित करें। पर, इस बात का ध्यान अवश्य रह कि उसमें जनता में अधिक भय और उद्बिग्नता की स्थिति पल न हो। अथवा जनता अपनी मन स्थिति का सतुलन नहीं रख सकेगी और वर्तमान की शान्ति को भी खा बठणी। अतः विश्व नागरिक हैसियत में जनता का पारमाणविक विभीषिका में त्रिभुक्त अन्विषण न रख कर सामान्य तौर से परिचय कराया जाए और अपने अधिनार प्रयोग के कतब्य भी समझाये जाएँ। साथ ही युद्ध के विरुद्ध बानावरण पैदा करना चाहिये। जब जनता युद्ध के विलाप बगावत करेगी तो बहा के शासन सूत्रधारों को भी जाता का ध्यान रहेगा और वे यह अनुभव करने लगेंगे कि प्रत्येक हमन जनता को 'शान्ति छतरे में बह कर मिथ्या भुनाव में डाल रखा था, आज उसका पदाकाश हो चुका है।'

इससे उहे अधिक शस्त्रास्त्र के निर्माण में बल नहीं मिलेगा ।

इसके लिए यह आवश्यक है कि देश के प्रत्येक स्त्री और पुरुष युद्ध व युद्ध की तैयारी को धृणा की दृष्टि से देखे और सुसंगठित होकर युद्ध को निमूल बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे । जैसा कि विश्वशांति सेना के एशियाक्षेत्र के मंत्री श्री सिद्धराज दहडा ने कहा है—“संभावित संवनाश से अगर दुनिया को बचाना हो तो सिवा इसके कोई चारा नहीं कि हर देश में जगह जगह जन साधारण मानवजाति के प्रति इस घोर अपराध के खिलाफ बग़ावत करने के लिए उठ खड़े हों ।” युद्ध के विरुद्ध वातावरण तैयार करने लिए हमारे यहाँ ‘शान्तिमार्ग-दालन’ के जैसी एक मज्जिम मस्या है, जो अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण का ज्ञान स्वयं प्राप्त करे, और जनता को भी समय समय पर उसी यथाचित जानकारी देती रहे, जिस से जनता सतक बनी रहे ।

उक्त सस्या दूसरा काम यह करे कि जिन देशों के बीच आये दिन जो गलत पहमिया फैलती हैं या फैलायी जाने का उपक्रम किया जाता है और जिनसे अविध्य में बहुत हानि की सम्भावना रहती है, उन्हें निमूल करे ।

तीसरी बात—विश्व में प्रायः सभी देशों में आजकल जो शिक्षा का पाठ्यक्रम प्रचलित है, वह अधिकतर भौतिकवाद पर ही आधारित है, आध्यात्मिक तथा नैतिकमूल्यों पर बहुत कम । ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के मानस में भौतिकलिप्सा का उद्भव होना स्वभाविक है, और वह भौतिकलिप्सा ही उन्हें बरबस युद्ध जैसे अनैतिक कार्यों की तरफ़ गीचती है । अतः जीवन में नैतिक मूल्यों के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए विद्यार्थियों में आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाए ।

भूदान आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य विनोबा की भाषा में—“हम अणुप्रस्त्रों की महारक शक्ति का मुकाबला तभी कर सकते हैं, जब आध्यात्म और विज्ञान का एक साथ जोड़ दिया जाए । जैसा कि आज यह सिद्ध हो चुका है कि गरीबी और अज्ञान को विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से दूर कर सकते हैं, वैसे ही विश्व के सहार का डर आध्यात्म की राह पर चल कर मिटा सकते हैं ।”

विश्वशान्ति की स्थापना में अध्यात्मवाद अपना एक विशिष्ट एवं सक्रिय-भाग प्रदान कर सकता है। किन्तु आज के इस रगीले भीतिवादी युग के मानव ने अध्यात्मवाद की सर्वथा उपेक्षा कर रखी है। वह त्याग में भोग की तरफ, अहिंसा में हिंसा की तरफ, अपरिग्रह में परिग्रह की तरफ झिचता जा रहा है। विज्ञान की प्रचुर चमत्कार पूरा वृत्तियाँ से पूर्ण रूप से आवृष्ट है। परिणाम स्वरूप आज भारतीय दर्शन में उम अध्यात्मिक जागरण के ऊँज म्वल पथ का उसने विस्मृत कर दिया है।

एक युग था जब भारत का चिन्तन अध्यात्मवाद से अनुप्राणित था, और उससे प्रकाश में आत्मदर्शन की मीमांसा होती थी। 'जे एग जाणइ से सब्य जाणइ' अर्थात् एक आत्मा का जानने वाला सबको जान लेता है, भगवान् महावीर के इस चिरन्तन अध्यात्मवादी के चिन्तन से भाग्यीय दर्शन का ममस्त चिन्तन परिस्फुरित हो रहा था।

वर्तमान में हमें यज्ञ-तंत्र अध्यात्मवाद के जा अमृत-मरण दखने को मिल रहे हैं, वे सब भगवान् महावीर त्यागतबुद्ध आदि की विशिष्ट साधना आराधना का सुफल है। क्योंकि हमारे यहां अध्यात्मवादी चिन्तक ममय-ममय पर प्रायः युगानुसारिणी भाषा में अपने बरुणारस स्नात अन्तःकरण से स्फुरित नूतन चिंतन का उपहार प्रस्तुत करते रह रहे हैं, और जन-मानस को आध्यात्मिक पिपासा को तृप्ति करते रह रहे हैं।

अध्यात्मवाद जीवन का सही दिशा-दर्शन देता है। इतना ही नहीं, जड़ क्या है? चेतन क्या है? बंधन क्या है? मुक्ति क्या

है ? तथा इनका पारस्परिक क्या सम्बन्ध है ? आदि आदि का भी परिज्ञान कर पाता है । अध्यात्मवाद या सम्बन्ध आत्मा में है वह विभिन्न रूप, रंग, निग आदि के भौतिक परिवर्तन में छिपे चेतन का शुद्ध दर्शन कराता है, और उसमें आत्म तुल्य अनुभूति जगाता है । वस्तुतः आत्मा के निज गुण, निज धर्म, का दर्शन ही अध्यात्मवाद है । जीवन की पवित्रता, जीवन की मरलता ही अध्यात्मवाद की मूल चेतना है, प्राणभूत तत्त्व है । दूसरी भाषा में आत्मस्वभाव में स्मरण की जो दशा है चेतन स्मरण की जो भावना है यही अध्यात्मिकता है ।

इस अध्यात्मवाद से व्यक्ति विशेष हा नहीं, देश, समाज राष्ट्र तथा समूची मानवजाति अपना विकास कर सकती है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह ही समाज है । अतः अपने संरक्षण, सवर्द्धन व मुक्ति की पराकोटि तर पहुँचने के लिए अध्यात्मवाद की नितान्त अपेक्षा है ।

आज का नव मानस, जो भौतिकवाद में विशेष अस्थावान् है, वह सोचता है कि आज का युग विज्ञान का युग है । इस वैज्ञानिक युग में जहाँ नानाविध प्रयोगों अन्वेषण और आविष्कारों द्वारा भौतिक सुख समृद्धि का विकास हो रहा है, वहाँ अध्यात्मवाद जैसी शुष्क व त्यागप्रधान प्रवृत्ति कैसे विकास पा सकती है ? किस प्रकार मानवीय भावनाओं के साथ अपना मेल मिलाप बिठा सकती है ? और आज के युग में उसकी आवश्यकता भी तो क्या है ? यह तो केवल ऋषि महर्षि लोगो की सुगुणत्मक कल्पना मात्र है ?”

किन्तु हम यह विस्मृत नहीं कर देना है कि आज जिस द्रुतगति से विज्ञान फरिश्ते की भाँति पल लगाकर विश्व गगन में उड़ानें भर रहा है यदि वह गलत दिशा की तरफ चला गया तो विश्व की क्या दशा होगी ? अतः विज्ञान के साथ दिशादर्शक यत्र रूप अध्यात्मवाद को सतत साथ रखना ही होगा । आचार्य विनोबाभावे के शब्दों में— ‘रफ्तार की यह शक्ति जितने जोर से बढ़ेगी, उतना ही जोरदार दिशा दिखाने वाला यत्र होना चाहिए, वह उतना ही सदाय होना चाहिए । बैलगाड़ी धीरे धीरे जायेगी, लेकिन मोटर को, २०० मील प्रतिघटा रफ्तार को मोटर को, फौरन मोड़ने के लिए यत्र नहीं रहेगा तो मोटर टकरायेगी और चक्काचूर हो

जाएगी। रेल का इजन तेजी से दौड़ रहा है उस रोचना है, माडना है, वहाँ यत्र नहीं होगा, तो इजन फिर आएगा। वग शक्ति जितनी जोरदार उतनी ही जोरदार दिशा-दर्शन शक्ति हाना चाहिए। जितना जोरदार साधन होगा, उतना ही जोरदार आध्यात्मिक विचार हाना चाहिए। अध्यात्म दिशा दिवायगा माइस रपतार बढ़ाएगा, धर्म बढ़ाएगा।

अब दिने उन्नि माइस बढ़ता ही रहगा। विमानशक्ति इस जमान में उत्तरोत्तर बढ़ रही है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, साइंस में इन १ सालों में इतनी प्रगति की है कि पढ़ने के १०० सालों में नहीं की। जहाँ साइंस इतना जोरदार बढ़ा है, वहाँ दिशा दिखाने वाले यत्र की अत्यन्त आवश्यकता है। अध्यात्म की आवश्यकता जितनी आज है उतनी पढ़ने वाली नहीं थी।”

अध्यात्मवाद आज के युग का वास्तविक द्रष्टा है। शान्ति का सर्जक है और है शान्ति का जनक। यह उन अध्यात्मियों की जीवन साधना का प्रकृति है, मधु है नखनीन है जिन्होंने अपने जीवन का समय के कटवावारी पथ में तप ध्यान व निश्चिन्तामन की कठोर साधना में गाला था, उसका परिमार्जन किया था। उस सजाया-सजाया था व अपने जीवन की वास्तविक मजिल प्राप्त की था। आज इस अध्यात्मवाद का जीवन की धरती पर उतारना है। देश देश के और राष्ट्र राष्ट्र के प्राज्ञान में इस अभिगुञ्जित करना है। तथा ध्यानवान भावी कष्टों व अभावात्ता से विश्व का बचाना है।

अध्यात्मवाद से सम्पूर्ण विश्व लाभान्वित हो सकता है। सभी तो आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि विश्व की निगाह शान्ति की ओर है भारत की ओर विशेष रूप से लगा हुआ है। राम, कृष्ण बुद्ध तथा महावीर के प्रेम भर सन्देशों में न जान क्या जादू भरा हुआ है जिन्हें पाने के लिए पश्चिमी देश बड़े उत्सुक नजर आते हैं। आज जिस प्रकार विज्ञान (साइंस) से प्रभावित होकर भारतीय पश्चिम की साश्चर्य दृष्टि से अवलोकन करते हैं, वैसे ही पश्चिम अध्यात्मवादी भारत का शान्ति का अमिट-ओत समझकर उसकी ओर लालायित है।

अध्यात्मवाद भारत की बहुत बड़ी विरासत है। आज विश्व के रगमच पर राजनतिक, आर्थिक व सामाजिक जो मसले दिखलाई पड़ रहे हैं और ससार को परेशान कर रहे हैं, यदि इसका कोई हल निकल सकता है तो वह एकमात्र अध्यात्मवाद ही है। इसके द्वारा ही राजनीतिज्ञा के अस्तित्व बदल सकने हैं और विश्व में सुख-शान्ति का संचार हो सकता है वगैरह कि वे अध्यात्मवाद की ओर भुक्ते। सच तो यह है कि आज विश्व का अध्यात्मवाद की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि शान्ति के प्रसार में राष्ट्रों के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण मैत्रीमय सम्बन्ध की। पूरा विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि—अध्यात्मवाद के इस निष्कर्ष में अवगाहन करने से विश्व को शान्ति मिलेगी और समृद्धि मिलेगी।

१० | विश्वशान्ति में भारत का योगदान

भारत स्वतंत्र भारत के समक्ष विविध समस्याएँ उलभी पड़ी हैं। उन्हें सुलभाने के लिए अनेकों प्रयत्न किये गये और किये जा रहे हैं। किन्तु भारत के भाग्य की यह विचित्र विश्ववृत्ता ही है जो अब तक उसे जिस रूप में सफलता प्राप्त होनी चाहिये थी नहीं हो सकी। सब तो यह है कि भारत का स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाने के बाद भी उस स्वतंत्रता के आनंद की अनुभूति नहीं हुई। उसके समक्ष एक-पर एक नयी नयी समस्याएँ आती रहीं और वह अपना विशिष्ट रूप धारण करती गई। भारतीय सरकार स्वयं इस बात का अनुभव करती है, जानती है, और उह सुलभाने का प्रयत्न भी करती है। किन्तु अबतक सतोषजनक स्थिति दृष्टिगत नहीं हो रही है। कतिपय समस्याएँ तो ऐसी हैं जो आये दिन परेशान किया ही करती हैं। भोभा पुतगाल की समस्या, दमिणी प्रकीर्ण म भारतीयों के भाष्य अभद्र व्यवहार तथा बग भेद नीति की समस्या, श्रीनका में प्रवासी भारतीयों की समस्या तथा काश्मीर की समस्या, चीन और भारत का सीमाविवाद, पाक और भारत का बहुतायुक्त सम्बन्ध। कुछ ऐसे मसले भी हैं जो अन्तराष्ट्रीयता की कड़ियों से बंधे हैं, व कुछ मसले राष्ट्रीय के धारस्परिक सम्बन्धों पर टिके हैं। उक्त समस्याएँ देश का निरन्तर परेशान कर रही हैं। समुक्तराष्ट्रसंघ भी अभी तक इसका कोई ध्यवहाय हल नहीं निकाल सका, आशा है भविष्य में कोई मार्ग निकल आया।

भारत की अपनी आन्तरिक समस्याएँ तो अनेको हैं, आर्थिक भी, सामाजिक भी। पिछड़ापन, गरीबी, निर्क्षरता, खाद्याभाव, भाषा-विवाद और प्रांतीय झगडे आदि कई समस्याएँ हैं जिनको हल करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

जो हो, पर भारत ने इन विगत कुछ वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त विकास किया है। अब भारत को हर समय विदेशों पर निर्भर रहने की विशेष आवश्यकता नहीं है। आज भारत में बहुत से कल-कारखाने खुल गये हैं जिन में बच्चापक्का सभी प्रकार का माल निर्मित होता है। मोटर और विमान आदि के पुर्जे यही बनने लग गये हैं। जेट विमान जैसे लड़ाकू यान भी यहाँ तैयार होने लगे हैं। चितरंजन का कारखाना तो प्रतिदिन एक रैलवे इंजन तैयार कर कद देता है। फिर भी अभी बहुत-सी कमियाँ हैं। फिरहाल भारी मशीना के लिए तो भारत को विदेशों का मुँह ताकना ही पड़ता है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग व चिकित्सा आदि क्षेत्रों में भारत अब भी बहुत पीछे है। तभी तो आज भारतीय सरकार पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास पर बल प्रदान कर भारी मशीनों के निर्माण में अधिक सलग्न परिलक्षित हो रही है।

इस औद्योगिक उन्नति की तुलना में भारत ने शांति प्रियता के रूप में जो उन्नति की है वह इससे हजारगुनी महत्व की है। आज विश्व के सभी राष्ट्रों में भारत एक तटस्थ शांतिप्रेमी राष्ट्र गिना गया है। यह प्रत्येक समस्या का हल शान्ति व अहिंसात्मक नीति से चाहता है। इसी ना यह सुफल है कि भारत ने पंचशील जैसे महान् सिद्धान्त प्रदान करके विश्व पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह राष्ट्रों की परस्पर विरोधी भावनाओं में भी सामंजस्य तथा समन्वय करने वाले सिद्धान्त के रूप में प्रमाणित हुआ है। इसी कारण आज यह जन-जन के नैतिक प्राकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। इसके प्रति विदेशी राष्ट्रों ने अपार आस्था प्रकट की है। आइजनाहॉवर को तो कहना पड़ा— 'पंचशील नीति से पूव विश्व में इतनी सद्भावना नहीं फली थी जितनी आज फैली है।'

तटस्थ वदेशिक नीति के कारण चिरकाल तक भारत को अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रों में सदेहात्मकदृष्टि से देखा जाता रहा, किन्तु अब भारत को अधिनिकटता से देखा जा रहा है शान्ति का प्रहरी ममका जा रहा है। वास्तव में भारत ने कई प्रसंगों पर शान्ति के लिए उल्लेखनीय काम किये हैं। कोरिया और इण्डोचाईना के युद्ध को दबाने वाला भारत ही था। भारत के प्रयत्नों से वह महाविनाश सीला रुकी थी। वियतनाम-समस्या पर भारत प्रारम्भ से ही शांति

और न्याय के पक्ष पर चल रहा है। यद्यपि इस कारण उसे अमेरिका जैसे महायोगी देश का रोप भी सहना पड़ रहा है। पाकिस्तान युद्ध में विजया होने पर भी उसने शान्ति के लिए अपनी धार स पहल की और ताम्रकद की शान्ति वार्ता में वह हर मूल्य पर शांति स्थापना के लिए प्रस्तुत हो गया। बतमान के अरब इजरायल संघर्ष में भी उसने शांति और न्याय के लिए यह नहीं देखा कि इसमें कुछ मित्र व सहयोगी राष्ट्र किनने नाराज होंगे ?

विश्व की घटनाएँ साक्षी हैं कि भारत प्रारम्भ में ही इस नीति पर चलता रहा है, जहाँ भारत ने कभी विश्व के किसी भूभाग पर आग मूलगनी दृष्टी, उही पक्ष पर यथाशक्ति बुझाने का प्रयत्न किया। भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री नेहरू की विदेश यात्राएँ व शान्ति वातावरण भी विश्व के राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को विकसित करने वाली मित्र हुई हैं। आज उनकी उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्रिणी इन्दिरा गांधी में भी यही भाषा की जाती है कि वह शान्ति के क्षेत्र में भगवान महावीर और महात्मा गांधी के आदर्शों को लेकर शान्ति की एक अभिनव ज्योति प्रज्ज्वलित करेगी।

आज विध्वंस और प्रलय के बगार पर खड़े विश्व को हिंसात्मक शक्तियाँ के आक्रमण में बचाना बहुत ज़रूरी है। पर किन्हीं प्रकार बचाना, यह एक समस्या है, जिस पर गंभीर-चिन्तन करना अपेक्षित है। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के शोषण, राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के उत्पीड़न तथा आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के कारण सभी उद्विग्न बने हुए हैं। दुःख, शोक व सताप में सतप्त हैं। वहाँ भी शान्ति दृष्टिगत नहीं हो रही है। इस विषम अवस्था में आर्यावर्त के महामानव भगवान् महावीर द्वारा प्रदत्त अहिंसा का दिव्यसन्देश ही हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। यही एक मात्र ज्योति है, जिसका समुज्ज्वल और शांत प्रकाश युद्ध की तिमिराच्छन्न निशा के अंधकार को दूर कर विश्व में शान्ति का महाप्रकाश जगमगा सकता है।

अहिंसा चिरन्तन काल से मानवता का संरक्षण करती रही है। जब कभी समारम्भ विपत्ति के बादल उमड़-धुमड़कर आए, शोक की विजलियाँ चमकी और अन्तर में शोक-सन्ताप की विभीषिका दहकने लगी, सभी अहिंसा शान्ति का पगाम बनकर समुख आवर खड़ी हो गई। उसने प्रलय के मुख में जाते हुए विश्व को बचा लिया। यह है अहिंसादेवी की प्राणवानशक्ति। इसी शक्ति का आज का युग उदबुद्ध करने की आवश्यकता अनुभव कर रहा है, क्योंकि अहिंसा में ही विश्व सुरक्षित रह सकता है। यह समस्त प्राणियों का विश्राम स्थल है, श्रीराम भूमि है और मानवता का गृहद्वार। जैसे पृथ्वी जीवा

का आधार आश्रय है, वैसे ही आहिंसा का आधारस्थल शान्ति धर्म अहिंसा है। अहिंसा का सिद्धान्त ध्रुव शाश्वत एवं वैज्ञानिक है। यह सिद्धान्त जीवन के सभी पहलुओं का स्पष्ट करता है। सभी क्षेत्रों में इसका वे रोज़टाक प्रवेश है। वह कभी कभी असफल नहीं होता है। इस सम्बन्ध में गांधी जी के विचार प्रेक्षणीय हैं—‘मैंने जीवन के हर क्षण में अहिंसा का प्रयोग किया है, घर में, सत्सभा में आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र में, ऐसे एक भी मौके का मुझे स्मरण नहीं है, जहाँ अहिंसा निष्फल हुई हो। जहाँ पर कहीं निष्फलता स्वयं में आयी, मैंने उसका कारण अपनी अपूर्णता का समझा है।’ गांधी जी न अहिंसा का साधन नहीं, साध्य माना है और दूसरी के जरिये सत्ता परिवर्तन जम दुष्कर कार्य का सम्भव बना कर दिखाया है, जो तब तक युद्ध से ही सम्भव माना जाता था। उन्होंने मर्यादाग्रह, प्रसह्याग सविनय आनामस आदि अहिंसा प्रधान आन्दोलन प्रणाली का आविष्कार किया।

गांधी जी का अहिंसा पर जितनी गहरी आस्था थी वह निम्न पंक्तियाँ स्पष्ट कर रही हैं—‘मैं यह दावा नहीं करता कि मैं अपनी पद्धति का जायज़ पर इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मैं इस मंत्र का द्रष्टा मात्र हूँ। अपनी अनुभूति के द्वारा मैंने प्रत्यक्ष रूप में उसे उसी प्रकार देखा है जैसे—अपने सामने नये यन्त्रों को देख रहा हूँ। भारत का उद्धार इसी पद्धति से होगा। आज देवता भी मुझे इस विश्वास में निरस्त नहीं कर सकते।’

वस्तुतः अहिंसा का सामर्थ्य असीम है। सत्कार की जड़ित स जटिल समस्या अहिंसा के द्वारा बहुत मुँदर ढंग से सुलझाई जा सकती है और अहिंसा द्वारा युद्ध, अत्याचार, अत्याचार का अन्त किया जा सकता है, अब यह विश्वास काल्पनिक नहीं रहा। दलित व शोषित वर्ग उत्थिति का अवसर पा सकता है ता वह अहिंसा के अभियान से ही। किन्तु आवश्यकता है इसे जीवन में सक्रिय रूप देने का। अहिंसा—नीति या पालिसी की वस्तु नहीं है आचरण में लाने की वस्तु है। डॉक्टर बेणोप्रसाद के विचारों में—‘सबसे ऊँचा आदर्श जिसकी कल्पना मानवीय मस्तिष्क कर सकता है, अहिंसा है, अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया जाएगा उतनी ही मात्रा में सुख शान्ति विश्व मण्डल में बढ़ेगी। लौकिक जीवन में सुख शान्ति के

लिए आन्तरिक सामंजस्य की बड़ी आवश्यकता है जो अहिंसा से ही सम्भव है।”

सारांश—यदि आज के राजनीतिज्ञ, अहिंसा के मूल-मंत्र का समझ लें तथा उनके मस्तिष्क में अहिंसात्मक प्रवृत्तियाँ पर दृढ़ आस्था जग जाँए तो निश्चय ही विश्व में शान्ति की सौरभ महक उठेगी।

प
रि
शि
ष्ट

प्रस्तुत पुस्तक के
टिप्परा में प्रयुक्त ग्रन्थों की सूची

१	उत्तराध्ययन सूत्र	
२	आचाराङ्ग सूत्र	
३	प्रश्नव्याकरण सूत्र	
४	दशवकालिन सूत्र	
५	सूत्रकृताङ्ग सूत्र	
६	दशवकालिक सूत्र	
७	शोधनिमुक्ति	
८	भगवती सूत्र	
९	तत्त्वार्थसूत्र	
१०	प्रश्नव्याकरणवृत्ति	
११	आवश्यक निमुक्ति	
१२	महाभारत	
१३	मनुस्मृति	
१४	महापुराण	
१५	ऋग्वेद	
१६	पञ्चदशमसमुच्चय	
१७	श्रीपपातिक सूत्र	
१८	धम्मपद	
१९	बौद्ध धर्म क्या कहता है ?—कृष्णदत्त भट्ट	
२०	जैन धर्म क्या कहता है ?	”
२१	वदिक धर्म क्या कहता है ?	”
२२	पारसी धर्म क्या कहता है ?	”

- २३ ईसाई धर्म क्या कहता है ? ”
- २४ इस्लाम धर्म क्या कहता है ? ”
- २५ यहूदी धर्म क्या कहता है ? ”
- २६ आवश्यक हारिभद्रिया वृत्ति
- २७ दर्शन और चिन्तन—पण्डित सुखलालजी
- २८ दीपनिवाय (महापरिनिर्वाण सुत्त)
- २९ गाथा
- ३० मत्ती
- ३१ लूका
- ३२ मानव भोज्य मीमांसा
- ३३ ऋषभदेव एवं परीक्षीलन—देवेन्द्र मुनि, शास्त्री
- ३४ आधुनिक विज्ञान और आत्मा—गणेश मुनि, शास्त्री
- ३५ ब्राह्मन् अनुकरण
- ३६ सिफरा लैक
- ३७ तोरा
- ३८ नीति
- ३९ ता० सनहेद्रिन
- ४० ताम्रो-तेह-किंग
- ४१ श्री यत्ती ब्रसूरि अभिनन्दन ग्रन्थ
- ४२ अहिंसा के आचार और विचार का विकास—प० सुखलालजी
- ४३ भारतीय सत्सृष्टि—सानेगुरुजी
- ४४ जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति सूत्र
- ४५ उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र —प्रो० सत्यदेव
- ४६ गुरुदेव श्री रत्न मुनि स्मृति ग्रन्थ,
- ४७ महावीर सिद्धांत और उपदेश —उपाध्याय अमर मुनि
- ४८ पाहियान
- ४९ प्राचीन भारत वप की सम्यता का इतिहास
- ५० अहिंसा तन्त्र दर्शन —उपाध्याय अमर मुनि
- ५१ कुरान
- ५२ आर्दविरफ
- ५३ मांसाहार विचार
- ५४ आरोग्य माधन, गांधी जी

- ५५ ध्रान्ममीमासा
 ५६ भारतीय दर्शन
 ५७ तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ
 ५८ पारमाणविक विभोषिता—विश्वमादित्य सिंह
 ५९ अणुयुग और हम —दिलीप
 ६० गांधी और विश्वज्ञान्ति —देवीदत्त शर्मा
 ६१ भारतवर्ष का इतिहास, —जी० टी० ह्वीलर
 ६२ प्रेरणा प्रवाह —आचार्य विनोबा
 ६३ शुक्ल यजुर्वेद
 ६४ त्रिपट्टि शालाका पुरुष चरित्र
 ६५ पद्म पुराण
 ६६ अहिंसा दर्शन —उपाध्याय अमर मुनि
 ६७ मुद्राराक्षस नाटकम्
 ६८ अणु से पूरा की ओर —भुनि नगगज
 ६९ अहिंसा के अचन भे
 ७० अपरिग्रह दर्शन —उपाध्याय अमर मुनि
 ७१ अमरण —बनारस
 ७२ अमरभारती —आगरा
 ७३ दैनिक हिंदुस्तान, नई दिल्ली ७ अगस्त १९६३
 ७४ विचार रेखा —गणेश मुनि शास्त्री
 ७५ नवभारत टाइम्स, आदि समाचार पत्र ।

